

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى وَفَرَّقْنَا الْقُرْآنَ عَلَى النَّاسِ عَلَى فُكَيْتٍ بَرَزْنَا بِهِ سِيزِدَنَاهُ

چون آیت موصوفہ ال ست نافعیت تعلیم تدیجی بمانے
عامہ ناس حاضر باشد یا بادی نیز بر ضرورت تعلیم علوم قرآنیہ یعنی پیشہ عمل
بر مقاصد مبادی پس اتباعا للنقل لمزبور صحیفہ شہریہ کہ مستدرج بہ تدیج شہور
مسوبہ

الکادی

جلد ۱ باب ۱۳۸ و یقعہ ۱۳۸

کہ جامع ست انواع علوم دینیہ ابرائے ہر طالب جادی مذکر ست رہبر مجلس دی
وکن ست بمانے ہر طابع و صادی بصوت تجرہ سالہ الانوار محمدی تسہیل انوار
و حل قباہات کلید ثنوی تشریف اشال عبر و انخب و سیرۃ الصدیق کہ اکثر ان استفاد
از درگاہ رشادی یعنی خانقاہ شرفی امدادی و یاد ارۃ محمد عثمان عامی و رہبر ہادہ اسلامی
و محبوب المطلاع دہلی مطبوع گردید

از کتب خانہ اشرفیہ درمیہ کلان ہلی یزید انور برصد و میگردد

فہرست مضامین

رسالہ الہادی بابت ماہ ذیقعدہ ۱۳۸۸ھ بحری بنوی صلعم
جوبہ برکت و عار حکیم الامتہ محی السنۃ حضرت مولانا شاہ محمد اشرف علی صاحب مدظلہ العالی
کتب خانہ اشرفیہ دریا کلاں دہلی سے شائع ہوتا ہے

نمبر شمار	مضمون	فن	صاحب مضمون	صفحات
۱	الانوار المحمدیہ	حدیث	مولانا مولوی حافظ ظفر احمد صاحب سلمہ	۳۶
۲	تسہیل المواعظ	وعظ	حکیم الامتہ حضرت مولانا شاہ محمد اشرف علی صاحب مدظلہ	۴۰
۳	انتخب من الخطب	مضامین مختلفہ	"	۵۱
۴	کلید شہنوی	قصوف	"	۳۱
۵	التشریف حصہ دوم	"	"	۲۱
۶	امثال عبرت	مضامین مختلفہ	"	۱۱
۷	حل الالتماسات	کلام	مولانا مولوی حکیم محمد مصطفیٰ صاحب سلمہ	۵۱
۸	سیرۃ الصدیق	سیر	مولوی محمد صابر صاحب	۴۹

چند کمیاب کتب کی فراہمی

اتفاقاً مفصل فی کتب ستیاب ہو گئی ہیں جو موہبت و تعداد درج ذیل ہیں جن حضرات کو ضرورت ہو طلب فرمائیے

نام کتاب	نمبر	نفاذ موجودہ	نام کتاب	نمبر	نفاذ موجودہ
دعوات عبدیت کی اول جلد کامل	۵۳	۲۱	الجور ایک وعظ	۲۱	۲۱
دعوات عبدیت کی پانچویں جلد کامل	۱۲۷	۲۰	راحت القلوب ایک وعظ	۲۰	۲۰
دعوات عبدیت کی چھٹی جلد کامل	۷	۲۰	عل الذرہ ایک وعظ	۲۰	۲۰
ہفت اختر کامل	۳۰	۵۵	مفتاح الخیر ایک وعظ	۵۵	۵۵
لائق مضاح ایک وعظ	۲۹	۱۲	اصلاح انقلاب کامل دہر دو حصص	۱۲	۱۲
منظاہر الاحوال ایک وعظ	۲۸				

سلنے کا پتہ محمد عثمان تاجر کتب و بیہ کلاں دہلی

عورت کو جائز نہیں ہے کہ اُسکی موجودگی میں بدون اُسکی اجازت کے روزہ رکھے اور اُسکے گھر میں بھی بدون اُسکی اجازت کے کسی کو آنے کی اجازت دے۔ اسکو بخاری و مسلم وغیرہ نے روایت کیا ہے اور احمد نے سند حسن سے روایت کر کے اتنا زیادہ کیا ہے "مگر رمضان" یعنی رمضان کے روزہ کے لئے کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں ابو داؤد کی بعض روایات میں بھی یہ قید آئی ہے اور ترمذی و ابن ماجہ کی ایک روایت میں یہ الفاظ آئے ہیں کہ عورت کو شوہر کی موجودگی میں ماہ رمضان کے سوا کسی دن کا روزہ بدون اُسکی اجازت کے نہ رکھنا چاہیے۔ ابن خزمیہ و ابن جہان نے بھی اپنی صحیح میں ترمذی کے موافق ہی روایت کیا ہے۔

(۳) حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو عورت اپنے شوہر کی بغیر اجازت کے (نفل) روزہ رکھے پھر وہ اُسے کسی کام کے لئے تکلیف دینا چاہے اور یہ اُس سے انکار کرے اللہ تعالیٰ اُس کے اوپر تین گناہ کبیرہ لکھیں گے اسکو طہراتی نے اوسط میں بقیہ (بن ولید راوی) کی روایت سے بیان کیا ہے اور یہ حدیث غریب ہے اور اس میں نکارت بھی ہے واللہ اعلم۔

۸۹

(۴) ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شوہر کا ایک حق بیوی پر یہ ہے کہ وہ نفل روزہ بدون اُسکی اجازت کے نہ رکھے۔ اگر وہ ایسا کرے گی تو بھوک کی اور پیاسی ہی رہے گی اور (خدا کے نزدیک) روزہ قبول نہ ہوگا یہ حدیث پوری باب نکاح میں ان شاء اللہ تعالیٰ آئے گی۔

مسافر کو روزہ سے ممانعت

اور

افطار کی ترغیب جبکہ روزہ اُسپر گراں ہو

(۱) جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فسخ مکہ کے سال میں رمضان کے مہینہ میں مکہ کی طرف روانہ ہوتے جب

کرا ع الغیم میں پہنچے تو آپ کا بھی روزہ تھا اور سب لوگوں کا بھی روزہ تھا۔ پھر آپ نے پانی کا پیالہ منگایا اور اُس کو ہاتھ میں اٹھایا یہاں تک کہ سب لوگوں نے اُس کو دیکھ لیا پھر آپ نے اُس کو نوش فرمایا اس کے بعد حضور سے عرض کیا گیا کہ بعض لوگ اب بھی روزہ سے ہیں۔ حضور نے فرمایا کہ یہ لوگ نافرمان ہیں۔ ایک روایت میں یہ ہے کہ حضور نے دوبارہ فرمایا کہ یہ لوگ نافرمان ہیں یہ لوگ گنہگار ہیں۔ ایک روایت میں یہ ہے کہ (جب آپ روزہ کی حالت ہی میں کرا ع الغیم تک پہنچ گئے تو) آپ سے عرض کیا گیا کہ روزہ لوگوں پر گراں گذر رہا ہے مگر وہ آپ کے عمل کو دیکھ رہے ہیں (کہ آپ روزہ نہ رکھیں تو وہ بھی نہ رکھیں گے ورنہ آپ کا اتباع کریں گے۔ گو سفر کی وجہ سے روزہ اُن پر کیسا ہی گراں ہوا) تب آپ نے عصر کے بعد پانی کا پیالہ منگایا۔ الحدیث اس کو مسلم نے روایت کیا ہے۔

ف۔ سوال۔ سفر میں روزہ رکھنا حرام تو نہیں ہے بلکہ جائز ہے۔ پھر حضور نے

ان لوگوں کو جنہوں نے حضور کے افطار کے بعد بھی روزہ رکھا نافرمان کیوں فرمایا۔

جواب۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سب کو دکھلا کر پانی پیا تھا اُس سے مقصود یہ تھا کہ لوگ افطار کر دیں کیونکہ روزہ سے اُن پر گراں ہو رہی تھی۔ اگر دوسروں کی رعایت مد نظر نہ ہوتی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو افطار کی ضرورت نہ تھی۔ کیونکہ حضور کو خدا تعالیٰ نے سب سے زیادہ قوت عطا فرمائی تھی۔ چنانچہ آپ نے درپے مسلسل روزے رکھا کرتے تھے کہ درمیان میں افطار بھی نہ کرتے تھے اور امت کو اس سے منع فرماتے ہوئے ارشاد فرماتے کہ تم مجھ جیسے نہیں ہو مجھے اللہ تعالیٰ کھلاتے پلاتے رہتے ہیں۔ جب حضور نے صحابہ کی خاطر سے افطار کر لیا تو اب بعضوں کا افطار نہ کرنا گویا حضور کے انعام کو رو کرنا تھا۔ نیز گویا اپنے کو حضور سے زیادہ باہمت ظاہر کرنا تھا۔ اور رمضان کے زمانہ میں روزہ توڑنے سے کراہت کا اظہار تھا۔ گویا بن جاوے اور شریعت کی رخصت و آسانی سے انکار تھا اسلئے حضور نے ان لوگوں کو نافرمان فرمایا خوب سمجھ لو۔

عصہ کرا ع الغیم قال المنذری ہو موضع علی شامۃ امیال من عصفان و کرا ع بضم الکاف و الغیم

یفتح الفین المعجۃ ۱۲۸۵ھ

(۲) حضرت جابرؓ ہی سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر میں تھے تو آپ نے ایک شخص پر لوگوں کا اجتماع دیکھا کہ اُس پر سایہ کر رہے ہیں حضور نے دریافت فرمایا کہ اس کو کیا ہوا عرض کیا گیا کہ یہ شخص روزہ دار ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سفر میں روزہ رکھنا نیکی نہیں۔ ایک روایت میں اتنا اور زیادہ ہے کہ اللہ کی اُس رخصت (وسہولت) کو ضرور لیل و جو تم کو عطا کی گئی ہے۔ اس کو بخاری و مسلم و ابوداؤد و نسائی نے روایت کیا ہے۔ اور نسائی کی روایت میں یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گذر ایک ایسے شخص پر ہوا جس کے اوپر ایک درخت کے سایہ میں پانی چھڑکا جا رہا تھا حضور نے فرمایا اس شخص کا کیا حال ہے لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ روزہ دار ہے حضور نے فرمایا کہ سفر میں روزہ رکھنا اچھا نہیں ہے۔ تم اللہ کی رخصت کو جو تمہیں عطا کی گئی ہے لیل و اُس کو قبول کرو۔

(۳) حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ سے روایت ہو وہ فرماتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک غزوہ سے آرہے تھے کہ ایک دن سخت گرمی میں ہم کو چلنا ہوا پھر راستہ میں اُترتا ہوا تو ایک شخص رستہ سے ہٹ کر ایک درخت کے نیچے چلا گیا اور اُس کے ساتھی اُس کو گھیر کر بیٹھ گئے اور وہ بیمار کی طرح لیٹ گیا۔ جب اُن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا فرمایا تمہارے آدمی کا کیا حال ہے لوگوں نے عرض کیا روزہ دار ہے۔ حضور نے فرمایا کہ سفر میں روزہ رکھنا اچھا نہیں ہے۔ تم اُس رخصت کو جو اللہ تعالیٰ نے تم کو عطا فرمائی ہے لیل و قبول کرو اس کو طبرانی نے کبیر میں سند حسن سے روایت کیا ہے۔

(۴) عبد اللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ سے بھی اس قسم کا واقعہ اور ایسا ہی ارشاد نبوی منقول ہے جس کو طبرانی نے کبیر میں روایت کیا ہے اور اُس کے راوی صحیح کے راوی ہیں (۵) کعب بن عاصم اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ سفر میں روزہ رکھنا اچھا نہیں ہے اس کو نسائی و ابن ماجہ نے سند صحیح سے روایت کیا ہے اور امام احمد نے بھی اور اُن کے راوی صحیح کے

راوی ہیں۔

(۶) عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے بھی اس مضمون کو روایت کیا ہے جس کو ابن ماجہ و ابن جان نے اپنی صحیح میں روایت کیا ہے۔

(۷) عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سفر میں رمضان کا روزہ رکھنے والا ایسا ہے جیسے حضریں افطار کرنے والا اسکو ابن ماجہ نے اسی طرح مرفوعاً روایت کیا ہے اور نسائی نے سند حسن سے باہن الفاظ روایت کیا ہے کہ یوں کہا جاتا تھا کہ سفر میں روزہ رکھنا ایسا ہے جیسے حضریں افطار کرنا اور ایک روایت میں ہے کہ سفر میں روزہ رکھنے والا ایسا جیسے حضریں افطار کرنے والا (حافظ) سنذری فرماتے ہیں کہ صحابی کا یہ کہنا کہ ایسا کہا جاتا تھا کیا مرفوع کے حکم میں ہے یا موقوف ہوا سکے متعلق محدثین و اصولیین میں اختلاف مشہور ہے جسکی تفصیل کا یہ موقع نہیں مگر جمہور کا مذہب یہ ہے کہ جب صحابی اس قول کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ کی طرف نسبت نہ کرے تو موقوف ہوگا واللہ اعلم۔

۹۲

(۸) ابو طحہؓ سے روایت ہے کہ میں عبد اللہ بن عمر کے پاس تھا ایک شخص آکر کہنے لگا کہ اے ابو عبد الرحمن مجھے سفر میں روزہ رکھنے کی قوت اور طاقت ہے (تو کیا مجھے جائز ہو کہ میں سفر میں روزہ رکھ لیا کروں) عبد اللہ بن عمرؓ نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے آپ فرماتے تھے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کی رخصت (وسہولت) کو قبول نہ کرے اُس پر عرفہ کے پہاڑوں کی برابر گناہ ہوگا اسکو امام احمد نے اور طبرانی نے کبیر میں روایت کیا ہے اور ہمارے شیخ حافظ ابو الحسنؒ فرماتے تھے کہ امام احمد کی سند حسن ہے اور امام بخاری نے کتاب الضعفاء میں فرمایا ہے کہ یہ حدیث منکر ہے واللہ اعلم۔

(۹) عبد اللہ بن عمرؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اپنی رخصتوں (اور سہولتوں) کے اختیار کرنے کو ایسا ہی پسند فرماتے ہیں جیسا معصیت کے ارتکاب سے نفرت فرماتے ہیں اسکو امام احمد نے سند صحیح سے اور عہد یہ عبد اللہ بن عمر کی کنیت ہے ۱۲

بلکہ وہ آہستہ آہستہ اسکو آگے بڑھاتا ہے۔ اور جو لوگ اناڑی ہیں اور اصلاح کرنے کے طریقے سے ناواقف ہیں وہ ایک دم میں بھردینا چاہتے ہیں۔ ایسے پیروں کو عام لوگ بہت بزرگ سمجھتے ہیں حالانکہ نتیجہ اس کا یہ ہوتا ہے کہ دنیا بھر کے رشتے اس سے چھوٹ جاتے ہیں۔ نہ بیوی کے کام کا رہتا ہے نہ بچوں کے اور یہ کمال نہیں بلکہ نقصان ہے۔ دین کا کام آپس میں ملانا ہے نہ کہ جدائی کرنا۔ خدا تعالیٰ ایسے لوگوں کے بارے میں عام طور پر فرماتا ہے **وَلَيَقْطَعُونَ مَا مَرَّ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوَصِّلَ** یعنی وہ کاٹتے ہیں ان رشتوں اور تعلقوں کو جن کے ملانے کا خدا تعالیٰ نے حکم دیا ہے۔ افسوس آج اسی کو کمال سمجھا جاتا ہے اکثر لوگ کہا کرتے ہیں کہ فلاں شخص بہت بزرگ ہیں دیکھئے اولاد کو منہ بھی نہیں لگاتے بیوی تک کو نہیں پوچھتے۔ ہر وقت خدا کے عشق میں ڈوبے رہتے ہیں۔ صاحبو کیا کوئی شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی خدا تعالیٰ کے عشق میں زیادہ ہو سکتا ہے کبھی نہیں۔ پھر دیکھ لیجئے حضور کی کیا حالت تھی۔ آپ بیویوں کے حق بھی ادا فرماتے تھے اور اولاد کے حق بھی ادا فرماتے تھے۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت امام حسن اور امام حسین میں سے ایک کو پیار کر رہے تھے۔ اور ایک بنجد کے رئیس پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ انہوں نے دیکھ کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ میرے تو دس بیٹے ہیں میں نے تو آج تک کسی ایک کو بھی کبھی پیار نہیں کیا۔ آپ نے فرمایا کہ اگر خدا تعالیٰ نے تیرے دل ہی میں سے رحم نکال لیا تو میں اسکو کیا کروں۔ آپ کا فرمان ہے کہ جو بچوں پر رحم اور بڑوں کی تعظیم نہ کرے وہ ہم میں سے نہیں۔ اس واقعہ سے حضور کی حالت پورے طور پر معلوم ہو گئی ہوگی۔ سوزنا جوش اور مستی اور رشتہ ناتنے کا چھوڑ دینا بزرگی نہیں ہو سکتا۔ اگر اسی کا نام بزرگی ہے تو شراب کا نشہ اور جنون کی حالت بھی بزرگی ہے۔ کیونکہ ان دونوں میں یہ بات خوب حاصل ہو جاتی ہے۔ صاحبو بزرگی کی پہچان یہ ہے کہ جتنا زیادہ بزرگ ہوگا اسی قدر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس کی حالت زیادہ ملتی جلتی ہوگی۔ اور آپ کی سنت کا زیادہ پابند ہوگا۔ کیونکہ فقیر ہی بھی رسول ہی سے نکلی ہے۔ افسوس ہے کہ یہ لوگ مولویوں کے پاس نہیں جاتے۔ اس لئے بہت سی غلطیوں میں پڑے ہوئے ہیں چنانچہ بزرگی کی ایک پہچان

الان کمال کو چھوڑ دینا کمال نہیں

سدا ایک ملک کا ہے

بزرگی کی پہچان

جوش اور زیادہ نہیں

یہ بھی اپنے دل سے گھڑ گئی ہے کہ جو شخص آنکھ ملتے ہی بیہوش کر دے اٹھا کر زمین پر
 ٹپک دے وہ بڑا بزرگ ہے۔ کس قدر بیہودہ بات ہے کہ اگر یہ بزرگی ہے تو حضور صلی اللہ
 علیہ وسلم کو تو ضرور اسکو بڑھانا چاہئے تھا پھر کیا وجہ کہ جب کافروں نے آپ کو قتل کرنا چاہا
 تو آپ اس کے انتظار میں رہے کہ یہ لوگ ذرا غافل ہو جائیں تو میں نکل کر جاؤں۔ آپ نے
 ایک ہی نگاہ میں کیوں سب کو بیہوش نہ کر دیا۔ پھر جب مدینہ کو تشریف لیچے تو حضرت
 ابو بکر صدیق چاروں طرف دیکھتے ہوئے چلتے تھے۔ جب سراقہ سامنے آگیا جو آپ کی
 تلاش کے لئے بھیجا گیا تھا تو حضرت صدیق نے عرض کیا کہ حضور سراقہ چلا آ رہا ہے۔
 آپ نے اسوقت بھی خدا تعالیٰ سے دعا ہی فرمائی کہ اے اللہ ہم کو اس کے شر سے بچا۔
 چنانچہ دعا کرتے ہی پیٹ تک اس کا گھوڑا زمین میں دھنس گیا۔ سراقہ نے کہا کہ شاید آپ نے
 میرے لئے بد دعا کی ہے میں درخواست کرتا ہوں کہ آپ خدا تعالیٰ سے دعا کریں کہ
 مجھے اس مصیبت سے نجات دے اور میں وعدہ کرتا ہوں کہ قریش کو آپ کا پتہ
 نہ دوں گا۔ سو آپ نے دعا فرمائی اور اس کا گھوڑا زمین سے نکل آیا۔ پھر اس نے اپنا
 وعدہ پورا کیا کہ راستہ میں جو آپ کی تلاش کے لئے آتا ہوا ملا اسکو لوٹا دیا۔ اور آپ کا
 پتہ کسی کو نہ دیا۔ اس واقعہ سے آج کل کے لوگوں کو سبق لینا چاہئے کہ اس زمانہ کے
 کافروں میں بھی عہد و پیمان کا پاس و لحاظ تھا آج کل کی طرح پولیٹیکل اور سیاسی چالیں
 نہ تھیں بلکہ آج سے چند روز پہلے تک بھی یہ خوبی اکثر لوگوں میں موجود تھی مگر افسوس
 آج بالکل اس کا پتہ نہیں اور خاص کر مسلمانوں کی حالت تو اسوقت کہنے کے قابل نہیں
 دن میں سینکڑوں جھوٹے وعدے کرتے ہیں۔ بیسیوں مکر کرتے ہیں اور اس سے بھی
 زیادہ رنج کی بات یہ ہے کہ جو دیندار کہلاتے ہیں وہ بھی اس حالت سے پاک نہیں
 صاحبو پہلے لوگ اس قدر سیدھے سادے بھولے ہوتے تھے کہ انکو کسی قسم کی چالاک
 آتی ہی نہ تھی میرے ایک رشتہ کے بزرگ بیان کرتے تھے کہ ان کے والد زمیندار تھے
 ایک مرتبہ کاشتکاراناج لایا ان زمیندار نے پوچھا کہ یہ کس قدر ہے۔ کاشتکار نے
 نوے من بتلایا۔ انہوں نے کہا کہ ہم سے تو اسی من ٹھیرا تھا۔ کاشتکار نے کہا کہ نہیں جتنا

دین کے سونے سراقہ کے لئے کا قصہ

۱۸

پتہ نہ دینا سچائی کی صفت عام طور پر تھی

ایک بزرگ کے بھولے پن کی حکایت

نوعے من ٹھہرا تھا بہت دیر تک اس میں جھگڑا رہا۔ آخر ان زمیندار کے بیٹے نے بہت سی کنکریاں جمع کر کے ایک ڈھیر نوٹے کنکریوں کا ڈوسرا انٹی کنکریوں کا لگایا۔ اور ان زمیندار سے گنوا کر پوچھا کہ یہ اسی زیادہ ہیں یا نوٹے۔ انہوں نے نوٹے کو زیادہ بتلایا تو ان کے بیٹے نے کہا کہ کاشتکار تنے من دینا چاہتا ہے جس قدر یہ زیادہ کنکریاں ہیں تب ان دونوں کا جھگڑا ختم ہوا۔ سبحان اللہ کیسا اچھا وقت تھا کہ کافروں میں بھی چال بازی نہ تھی یہی وجہ تھی کہ سراقہ نے جو عہد آپ سے کیا تھا اسکو پورا کیا اور جو شخص اسکو راستہ میں ملتا گیا اس سے کہتا گیا کہ میں بہت دور تک دیکھ آیا ہوں اور کہیں نہیں ملے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم خیر و عافیت اور امن و امان سے مدینے پہنچے۔ تو دیکھئے حضور نے سراقہ کے ساتھ یہ نہیں کیا کہ اسکو ایک نظر میں ڈاؤنیا گرا دیتے بلکہ خدا تعالیٰ سے دعا فرمائی اور حضرت ابو بکر صدیقؓ کی پریشانی سے معلوم ہوتا ہے کہ انہیں یہ خیال ذرا بھی نہ تھا کہ حضور نظر سے بے ہوش کر دینگے۔ ورنہ آپ کہی پریشان نہ ہوتے بلکہ بے فکر رہتے کہ حضور ایک نظر بھی کرینگے تو یہ فوراً لوٹ پوٹ ہو جائیگا تو معلوم ہوا کہ یہ کوئی کمال نہیں ہے۔ ہاں نظر اور توجہ سے صرف اس قدر ہوتا ہے کہ کام پر لگا دیا جائے لگے جو کچھ ہوتا ہے اپنے کرنے سے ہوتا ہے۔ جیسا کہ حافظ شیرازی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ہے سنا ہے کہ آپ بڑے امیر زادہ تھے۔ اور حالت آپ کی یہ تھی کہ آپ وحشیوں کی طرح جنگلوں میں پھرا کرتے تھے ان کے والد ان کو نکلا اور بیکار سمجھا کرتے تھے۔ حضرت نجم الدین کبرے کو الہام ہوا کہ فلاں جگہ فلاں ریس کا ایک لڑکا ہے اسکی جا کر اصلاح کرو حضرت نجم الدین کبرےؒ تشریف لائے حافظ شیرازی کے والد نے بڑی آؤ بھگت کے ساتھ ٹھہرایا اور عرض کیا کہ کیسے تکلیف کی انہوں نے فرمایا کہ اپنے بیٹوں کو جمع کرو۔ انہوں نے حافظ کے سوائے سب بیٹوں کو بلا کر آپ کی خدمت میں حاضر کیا۔ آپ نے سب کو دیکھا اور فرمایا کہ کیا ان کے سوا کوئی اور لڑکا نہیں۔ حافظ کے والد حافظ کو بالکل بیکار سمجھتے تھے۔ اس لئے جواب دیا کہ اور کوئی نہیں۔ انہوں نے فرمایا کہ جہک کشف سے

عہ الہام یہ ہے کہ دلیر خدا کی طرف سے کوئی بات پڑ جائے۔ ۵۰

حضرت حافظ شیرازی کی حکایت بنظر اور توجہ سے کیا ہے

ایک لڑکا تمہارا اور معلوم ہوا ہے اور وہ ان میں نظر نہیں آتا۔ تب انہوں نے کہا کہ ایک اور ہے۔ مگر نہایت آوارہ وحشیوں کی طرح جنگلوں میں پھرتا ہے۔ حضرت نجم الدین نے فرمایا کہ ہاں اسی کی ضرورت ہے۔ حافظ کے والد کو بڑا تعجب ہوا کہ اس دیوانے سے حضرت کو کونسا کام ہے مگر تلاش کرایا۔ بڑی مشکل سے حافظ ملے۔ وحشی خاک میں اٹے ہوئے اور ان کو حضرت نجم الدین کبرے کی خدمت میں حاضر کیا۔ حافظ نے جب حضرت کی صورت دیکھی تو بے اختیار قدموں سے لیٹ گئے اور کہنے لگے کہ حضرت آپ کی نظر سے تو خاک بھی کیسا بن جائے مجھ غریب کے حال پر بھی ایک نظر فرمائیے۔ آپ نے انہیں سینے سے لگا لیا اور فرمایا کہ جاؤ میں نے تم پر نظر کی۔ حضرت نجم الدین کبرے کوئی معمولی شخص نہ تھے۔ آپ بہت بڑے شخص ہیں۔ آپ کا انتقال بھی اس طرح ہوا ہے کہ ایک مرتبہ انہوں نے کسی کو شعر پڑھتے ہوئے سنا جس کا مطلب یہ تھا کہ جان دے جان دے جان دے۔ آپ نے فرمایا کہ افسوس محبوب جان مانگ رہا ہے اور کوئی نہیں سنتا پھر فرمایا کہ میں نے جان دی۔ میں نے جان دی۔ میں نے جان دی۔ یہ کہتے کہتے آپ کا انتقال ہو گیا۔ غرض کہ حافظ کو سینے سے لگا کر انہوں نے فیض دیا اور اپنا نظر کردہ کیا مگر زہی نظر وہ کافی نہیں ہوئی بلکہ اس کے ساتھ محنت اور مجاہدہ کی بھی ضرورت ہوئی۔ یہ دوسری بات ہے کہ قابلیت اچھی ہونے کی وجہ سے زیادہ محنت کی ضرورت نہ ہوئی ہو کیونکہ بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ جن کی لیاقت اور قابلیت عمدہ ہوتی ہے انکو تھوڑے کام میں بہت کچھ نفع ہو جاتا ہے۔ حضرت سلطان نظام الدین اولیاء کے پاس ایک شخص آیا اور ایک ہفتہ میں خلافت لیکر چلا گیا۔ آپ کے دوسرے مرید اسکو دیکھ کر دل میں بہت خفا ہوئے اور یہ وسوسہ پیدا ہوا کہ حضرت ہماری طرف پوری توجہ نہیں فرماتے۔ آپ نے ان لوگوں کے انداز سے اس وسوسہ کو مٹا دیا اور ان کے علاج کے لئے فرمایا کہ کچھ تراور کچھ سوکھی لکڑیاں جمع کر دو جب جمع ہو گئیں تو فرمایا کہ گیلی لکڑیوں میں آگ لگاؤ۔ سب نے بہت کوشش کی لیکن ان میں آگ نہ لگی۔ اس کے بعد فرمایا کہ ان سوکھی لکڑیوں میں آگ لگا دو۔ ان میں فوراً آگ سلگ اٹھی۔ آپ نے فرمایا کہ کیا وجہ یہ لکڑیاں اس قدر جلد کیوں سلگ اٹھیں اور پہلی لکڑیوں میں

اگ کیوں نہیں لگی ان لوگوں نے کہا کہ حضور پہلی لکڑیاں گیلی تھیں اور یہ سوکھی ہیں۔ گیلی لکڑیوں میں اگ نہیں لگا کرتی۔ آپ نے فرمایا کہ ظالمو! تم گیلی لکڑیاں ہو کر میری شکایت کرتے ہو۔ اور اس سوکھی لکڑی کے جل اٹھنے پر تعجب کرتے ہو۔ وہ سوختہ ہو کر آیا تھا صرف ایک بھونک کی ضرورت تھی سو ایک ہی بھونک میں بھڑک اٹھا اور تم گیلی لکڑی ہو کہ رات دن دھونکتا ہو! مگر تم اگ ہی نہیں پکڑتے سو اس میں میری جانب سے کمی ہے یا تمہارا قصور ہے۔ غرض بعض دل جلے ایسے بھی ہوتے ہیں کہ ان کو تھوڑے ہی کام میں سب کچھ حاصل ہو جاتا ہے۔ اور ایک ہی نظر میں وہ کچھ سے کچھ ہو جاتے ہیں لیکن آگے یا پیچھے محنت و مجاہدہ کچھ نہ کچھ ضرور کرنا پڑتا ہے اور کرنے پر بھی جو کچھ ملتا ہے وہ صرف خدا تعالیٰ کا فضل ہے۔ ورنہ انہی کسی کا زور نہیں ہے لیکن ان کی عادت ہمیشہ سے یوں ہی جاری ہے کہ جو ادھر ذرا توجہ کرتا ہے وہ اسکی طرف بہت توجہ کرتے ہیں۔ خود ذرا سا کام کرتا ہے وہ اسکو بہت کچھ دیتے ہیں تو صاحبو یہ بات کچھ کم ہے کہ کام پیسہ کا کیا جائے اور ملے اثر فی۔ ایک شاعر اسی کی نسبت کہتا ہے کہ ایسا بازار کہاں ملے گا کہ دیا تو ایک پھول اور اس کے عوض مل گیا ایک باغ۔ دوسرا کہتا ہے کہ وہ آدمی جان لیکر سینکڑوں جانیں دیتے ہیں۔ پھر اس سے زیادہ اور کیا چاہئے۔ غرض جو تدبیر کرنے کی ہے لوگ اسے نہیں کرتے صرف ادھوری تدبیر کرتے ہیں۔ حالانکہ تدبیر پوری کرنی چاہئے تب فائدہ ہوتا ہے۔ اب میں وعظ کا خلاصہ کرتا ہوں اور آخرت سے غفلت کی مذمت۔ ایک مثال سے سمجھاتا ہوں کہ دیکھئے جب کسی سفر کا قصد ہوتا ہے تو اس کے لئے کس قدر سامان کرتے ہو کہ کتنے دن پہلے سے دھوبنی کو حکم کرتے ہو کہ کپڑے جلدی دینا۔ ناشتہ کا انتظام کرتے ہو اور طرح طرح کا سامان کرتے ہو۔ یہ نہیں کیا جاتا کہ خاص وقت پر سارا سامان کیا جائے بلکہ اگر ایسا کیا جاتا ہے تو ہو قوت بنائے جاتے ہیں۔ اور خود بھی اپنے کو ہو قوت سمجھتے ہیں۔ کیوں صاحب جب اس چھوٹے سفر کے لئے اتنے پہلے سامان تیار کیا جاتا ہے تو یہ موت کا اتنا بڑا سفر اس کے لئے کتنے پہلے اور کتنے بڑے سامان کی ضرورت ہوگی۔ کیونکہ یہ وہ سفر ہے

مسہ شعریہ ہے۔ خود کہ یا بدایں چنین بازار را بد کہ بیک گل مے خری گلزار را۔ ۱۲

مسہ شعریہ ہے۔ نیم جاں بستاند و صد جان دہد بد ایچہ در و ہمت نیاید آں دہد۔ ۱۳

جلالہ

حضرت کریم علیہ السلام سے دعا کہ خدا کا فضل

۲۱

وعظ کا خلاصہ

کہ اس سے پھر کبھی لوٹنا ہی نہ ہوگا۔ پھر اس کے لئے کیا سامان کیا۔ دنیا میں دو قسم کے لوگ ہیں۔ ایک وہ جو خدا کی عبادت میں سرگرم ہیں۔ دوسرے وہ جو گناہوں میں پھنسے ہیں۔ پہلی قسم کے لوگوں کے لئے یہ سفر رغبت اور شوق کا سفر ہے اور دوسری قسم کے لوگوں کے لئے یہ سفر دہشت اور خوف کا سفر ہے۔ اور یہ دونوں صورتیں دنیا کے سفروں میں بھی ہوتی ہیں چنانچہ دیکھ لیجئے کہ اگر کوئی شخص بادشاہ کے ہاں مہمان کی حیثیت سے بلایا جائے تو یہ سفر اس کے لئے رغبت اور شوق کا ہوگا اس کے لئے کیا کچھ سامان وہ پہلے سے کرے گا۔ اپنے پاس نہ ہوگا تو دوسروں سے مانگ کر فرض لے کر چیزیں جمع کرے گا۔ اور ہر طرح سے درست ہو کر سفر کا ارادہ کر لگا اسی طرح اگر کسی شخص نے چوری کی ہو اور گورنمنٹ کی طرف سے اس کے نام سمن آگیا ہو تو غور کیجئے کہ جانے سے پہلے وہ کیا کیا سامان کرے گا۔ اپنی صفائی کے گواہ جمع کرے گا۔ وکیلوں سے مل کر مشورہ کرے گا۔ یار دوستوں سے رائے لے گا اور بھی جو اس سے ہو سکے گا انتظام کرے گا۔ غرض دونوں قسموں کے سفر میں طرح طرح کے سامان کئے جاتے ہیں۔ تو کیا وجہ کہ جب یہی دونوں صورتیں آخرت کے سفر میں بھی ہیں اس میں کیوں سامان نہیں کیا جاتا اور غفلت برتی جاتی ہے۔ صاحبو یہ تو یقینی ہے کہ سفر آخرت کا آنے والا ہے۔ پس اگر ہم مطلق اور تابعدار ہیں تو یہ سفر ہمارے لئے رغبت اور شوق کا سفر ہوگا۔ ورنہ دہشت اور خوف کا سفر ہوگا سو بتلائیے کہ آپ نے رغبت کے کیا سامان جمع کئے ہیں اور چھٹکارے کی کونسی صورتیں پیدا کی ہیں۔ کونسی عبادت کی ہے کتنے حق دوسروں کے ادا کر دیئے ہیں۔ بلکہ اگر غور سے دیکھو تو آخرت کا سفر ہر مسلمان کے لئے رغبت اور دہشت دونوں پہلو لئے ہوئے ہے۔ کیونکہ ایمان خوف اور امید کے درمیان ہے۔ نہ خدا تعالیٰ پر ناز ہو سکتا ہے۔ اور نہ ان سے مایوس ہونا چاہئے۔ تو مسلمانوں کی اصلی حالت یہ ہونی چاہئے کہ خوف اور شوق ملا ہوا ہو۔ دیکھو نبیوں کی حالت خدا تعالیٰ بیان فرماتے ہیں کہ **يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ ارْغَبْ** اور دیکھو نبیوں کی حالت خدا تعالیٰ بیان فرماتے ہیں کہ **يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ ارْهَبْ** ترجمہ۔ کہ وہ پکار رہے ہیں ہم کو شوق اور خوف سے۔ یہ دونوں باتیں ان میں جمع ہیں۔ حضرت عمرؓ فرماتے ہیں کہ اگر قیامت کے میدان میں یہ پکارا

جائے کہ صرف ایک شخص جنت میں جائے گا تو مجھے یہ امید ہوگی کہ وہ شخص میں ہوں اور اگر یہ پکارا جائے کہ صرف ایک شخص دوزخ میں جائے گا تو مجھے یہ خوف ہوگا کہ وہ شخص میں ہی ہوں غرض مسلمان کو ہر وقت شوق بھی ہونا چاہئے اور خوف بھی۔ اور جب یہ ہے تو ہر وقت توبہ استغفار بھی کرتے رہنا چاہئے اور دین کے کاموں میں بھی پوری کوشش ہونی چاہئے۔ اور صاحبو ایک اودہ وقت کام کر لینے سے کام نہیں چلتا ضرورت اسکی ہے کہ روز کا دھندا ہو جائے۔ خدا تعالیٰ فرماتے ہیں يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدْ ضَلَّتْ لِعَٰغِبٍ یعنی اے ایمان والو! اللہ سے ڈرو اور اسکو سوچو کہ کل کے لئے کیا کر رکھا ہے۔ مگر اس کا یہ مطلب نہیں کہ دنیا کے سارے کام چھوڑ بیٹھو۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ آخرت کی دھن لگ جاوے۔ اگر روزانہ اودہ گھنٹہ بھی اس فکر کے لئے نکال لیا جائے تو پھر خدا نے چاہا تو بہت کم گناہ ہونگے اور دنیا کی محبت جاتی رہے گی۔ پھر یہ حالت ہوگی کہ تم دنیا کے سب کام کرو گے لیکن ان کاموں میں جی نہ لگے گا۔ اور اس کے بعد دو چیزوں کی اور ضرورت ہوگی ایک تو ضرورت کے لائق دین کا علم حاصل کرنے کی سو خدا کا شکر ہے کہ اب اس کا سامان بہت میسر ہو گیا ہے اور ہر شخص کو ہر جگہ رہ کر اس کا سیکھنا آسان ہے اس کے لئے یہ کرو کہ اردو کی کوئی ایسی کتاب لیکر جس میں ضرورت کی سب باتیں ہوں کسی مولوی سے پڑھنا شروع کر دو۔ یا اگر پڑھنے کا موقع نہ ہو تو نہایت غور سے دیکھنا شروع کر دو اور ہمیشہ اس کا شغل رکھو۔ دوسرے کسی اللہ والے سے تعلق پیدا کر لو اور ان کے پاس آتے جاتے رہو۔ مگر تعلق دین کے لئے پیدا کر دو۔ دنیا کے کاموں کے لئے اللہ والوں سے تعلق نہ پیدا کرنا چاہئے۔ ہاں اگر کبھی اتفاقیہ دنیا کا کام بھی ان سے نکلی جائے تو مضائقہ نہیں لیکن صرف دنیا ہی کو مقصود بنانا کران سے راہ و رسم نہ پیدا کرنا چاہئے جیسا کہ بعض لوگ اللہ والوں سے اس لئے ملتے ہیں کہ ان کی ملاقات بڑے لوگوں سے ہے ان کے ذریعے سے ہمارے کام نکلیں گے یا بعض لوگ تعویذ گنڈوں کے لئے ملتے ہیں مگر سمجھ لو کہ اللہ والوں سے اس قسم کے کام لینے کی ایسی مثال ہے کہ کسی سنار سے کھرپا بنانے یا لوہار سے

آخرت کی فکر کے لئے ہونی نہیں کہ دنیا کے سب کام چھوڑ دو

اصلاح کے لئے درجہ بہ درجہ ضروری ہیں دین کا علم اور عزائم کی محبت

دنیا کے واسطے بزرگوار سے تعلق پیدا کر دو

زیور بنانے کی فرمائش کیجائے بعض لوگ بزرگوں سے مشورہ لیا کرتے ہیں کہ ہم کس قسم کی تجارت کریں
 اناج کی تجارت کریں یا کپڑے کی خدا جانے یہ لوگ بزرگوں کو خدا تعالیٰ کا رشتہ دار سمجھتے ہیں کہ انکا بتلانا خدا
 کا بتلانا ہوگا اور جب خدا بتلاوے گا تو اس کام میں ضرور نفع ہوگا یا خدا تعالیٰ کا راز دار سمجھتے ہیں کہ یہ
 خدا سے مشورہ کر کے بتلا دیں گے ابھی کل کی بات ہے کہ ایک شخص کہنے لگے کہ مولوی صاحب آپ کو
 تو سب خبر ہو گئی ہوگی۔ صاحبو اس دربار میں نبیوں کا پتہ بھی پانی ہوتا ہے دوسروں کی تو کیا مجال
 ہے۔ ایک شخص نے مجھ سے یاد نہیں رہا کسی دنیا کے کام کی فرمائش کی میں نے کہا کہ یہ کام مجھے
 نہیں آتا کہنے لگے کہ اللہ والوں کو سب آتا ہے میں نے کہا کہ اگر سب کچھ آتا ہے تو کل ایک چار پانی
 بھی لے آنا کہ اسکو بن دیجئے۔ غرض مولویوں سے صرف اللہ تعالیٰ کے حکم احکام پوچھئے اور بزرگوں
 سے اللہ کا نام پوچھئے۔ دنیا کی فرمائش کسی سے نہ کیجئے۔ ہاں دنیا کے لئے دعا کرانے کا مضائقہ
 نہیں۔ دعا کے متعلق بھی یہ نکر وہ صرف ان ہی پر ڈال دے بلکہ تم خود بھی اپنے لئے دعا کرو۔ اور
 بزرگوں سے بھی دعا کرو۔ ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے کہ میں اس قابل ہی نہیں کہ خود
 دعا کروں۔ میں نے کہا کہ کلمہ بھی پڑھتے ہو یا نہیں کہنے لگے کہ ہاں پڑھتا ہوں میں نے کہا کہ
 اس کی کیا وجہ کہ تم کلمہ پڑھنے کے قابل تو ہو مگر دعا کرنے کے قابل نہیں۔ یہ شیطان کی شرارت
 ہے کہ دل میں یوں ڈالتا ہے کہ اپنے آپ کو دعا کے قابل نہ سمجھنا تو اضع ہے۔ ایک شخص نے
 یہ بھی فرمائش کی کہ تم ہی استخارہ بھی دیکھ دو غرض اپنے اوپر کسی قسم کی تکلیف نہ ہو سب
 کچھ دوسرے ہی کر دیں۔ مگر کھانے میں یہ کبھی نہ سوچا کہ بزرگوں سے کہتے کہ آپ ہی کھا لیا کیجئے
 ہمارے کھانے کی ضرورت نہیں۔ خلاصہ یہ کہ کام دین کا خود کرو اور بزرگوں سے اس میں اصلاح
 اور مشورہ لیتے رہو اور عمر بھر اسی تدبیر میں لگے رہو یہ نکر وہ چار دن کیا اور چھوڑ دیا۔ کیونکہ ہم کو تو
 جہنم روگ لگا ہے۔ اس کے لئے عمر بھر کی ضرورت ہے۔ یہ ضروری بیان اس آیت کے
 متعلق تھا۔ میں پھر آیت کا ترجمہ دوبارہ کرتا ہوں۔ فرماتے ہیں کہ اے مسلمانو اپنی فکر میں
 لگو کیونکہ تمکو خدا تعالیٰ کی طرف جانا ہے وہ تمکو بتلا دین گے جو کچھ تم کرتے تھے۔ اب میں ختم
 کرتا ہوں اور یہ پھر کہے دیتا ہوں کہ یہ سفر ضرور ہونے والا ہے اس لئے آج ہی سے اس کے
 لئے تیار ہو جانا چاہئے۔ اب خدا سے دعا کیجئے کہ وہ کام کرنے کی توفیق دے۔ فقط۔

اپنے کام کے لئے خود بھی دعا کرو

آخرت کی فکر ہمیشہ رہنی چاہئے

ولو قيل اعتضاد مكان استشهاد كان اولى (١٢) والله اعلم
 (٢٥٦٢٢) وقلت والحديثان اللذان اشار اليهما الشيخ هما هذان فالاول
 ما عن علي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منكم من احد الا وقد
 كتب مقعدة من النار ومقعدة من الجنة قالوا يا رسول الله افلا نتكل على
 كتابنا ونبدء العمل قال اعملوا فكل ميسر لما خلق اما من كان من اهل
 السعادة فسييسر لعمل السعادة واما من كان من اهل الشقاوة فسييسر
 لعمل الشقاوة ثم قرأ فاما من اعطى واتقى وصدق بالحسنة الآية متفق عليه
 (مشكوة باب القدر) والحديث الثاني ما عن عمران بن حصين ان رجلا من
 من مزينة قال يا رسول الله ارايت ما يعمل الناس ويكدحون فيه اشئ قضى
 عليهم ومضى فيهم من قدر سبق او فيما يستقبلون به مما اتاهم به نبيهم
 وثبتت الحجة عليهم فقال لا بل شئ قضى عليهم ومضى فيهم تصديق
 ذلك في كتاب الله عز وجل ونفس ما سواها فاهلها فحواها وتقواها رواه مسلم
 (مشكوة كتاب القدر) فثبت بهذا التقرير كون ذلك الطريق له اصل اما كون
 ابطال المعنى الظاهر باطلا فمرفوع المعاني تحت اية انزل من السماء فسالت
 اودية الخ من سورة الرعد ما نصه قال ابن عطية روى عن ابن عباس انه
 قال في قوله تعالى انزل من السماء ماء الخ يريد بالماء الشرع والدين وبالاودية
 القلوب بمعنى سيلانها بقدرها اخذ النبيل بحظه والبليل بحظه ثم
 قال وهذا قول لا يصح والله تعالى اعلم عن ابن عباس لانه ينحو الى قول
 اصحاب الرمول وقد تمسك به الغزالي واهل ذلك الطريق وفيه اخراج
 اللفظ عن مفهوم كلام العرب بغير داع الى ذلك وان صح ذلك عن ابن عباس
 فيقال فيه انما قصد ان قوله تعالى كذلك يضرب الله الحق والباطل معناه
 الحق يتقرر في القلوب الباطل الذي يعتريها آه ونحن نقول ان صح ذلك
 فمقصود الخبر منه الاشارة وان كان يريد غير ظاهر فيه وحجة الاسلام

الغزالي عليه الرحمة اشدا الناس على اهل الرموز القائلين بان الظاهر ليس صراح الله
تعالى كما لا يخفى على متبعي كلامه ام ولقد اتى الامام الغزالي بالقول الصراح
والفصل البواح في المسئلة في كتابه مشكوة الانوار حيث قال ولا تظن من هذه
الامثلة وطرق ضرب المثال رخصة مني في رفع الظواهر اعتقادا في ابطالها
حتى اقول مثلاً لم يكن مع موسى عليه السلام نعلان ولم يسمع الخطا يقول
اخلم نعليك حاشا لله فان ابطال الظواهر اى الباطنية الذين نظروا
بالعين العواء الى احد العالمين ولم يعرفوا الموازنة بينهما ولم يفهموا
وجهه كما ان ابطال الاسرار مذهب الحشوية فالذى يحجب الظاهر حشوة
والذى يحجب الباطن باطن والذى يجمع بينهما كامل ولذلك قال صلى الله
عليه وسلم ظاهر باطن واحد مطلع وربها نقل هذا عن علي موقوفا بل
اقول فهم موسى عليه السلام من خلم النعيلين اطراح الكونين فامتثل الامر
ظاهرا بخلم نعليه باطراح العالمين فهذا اهل الاعتبار اى الصوف من الشئ
الى غيره ومن الظاهر الى السر وفرق بين من يسمع قول رسول الله صلى الله
عليه وسلم لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب فيقعى الكلب في بيته ويقول
ليس الظاهر مراداً بل المراد تخلية بيت القلب عن كلب الغضب لانه يمنع
المعرفة التي هي من انوار الملكة اذ الغضب غول العقل وبين من يمتثل الامر
في الظاهر ثم يقول الكلب ليس كلبا الصوف تبلى لعناه وهو السبعية والضراوة
فاذا كان حفظ البيت الذى هو القلب مقرا لجوهر الحقيقى الخالص عن السر الكلبية
اولى فانا اجمع بين الظاهر السر جميعا فهذا هو الكامل هو المعنى بقولهم
الكامل من لا يطفئ نور معرفته نور ورعه ولذلك ترى الكامل لا تسم نفسه
بترك شئ من حدود الشرع مع كمال البصيرة (تحفة الاخوان في التفرقة
بين الكفر والايمان ص ١١) وقريب منه في روح المعاني واما كلام السادة
الصوفية من القرآن فهو من باب الاشارات الى دقائق تنكشف على ارباب

السلوک و يمكن التطبيق بينها وبين الظواهر المرادة وذلك من كمال الايمان
ومحض العرفان كأنهم اعتقدوا ان الظاهر غير مراد اصلاً وإنما المراد الباطن فقط
اذ ذلك اعتقاد الباطنية الملاحدة توصلوا الى نفي الشريعة بالكلية وحاشا
ساداتنا من ذلك كيف وقد حضوا على حفظ التفسير الظاهر قالوا لا بد منه
اولاً اذ لا يطعم في الوصول الى الباطن قبل احكام الظاهر من ادعى فهم سر
القران قبل احكام التفسير الظاهر فهو كمن ادعى البلوغ الى صدر البيت
قبل ان يجاوز الباب ام (رج اصل) وقد اتيت بهذا التقرير مع زيادة
تحقيق حديث ان لكل آية ظهراً وبطناً ما لعلك لم تسمع من غيري في الجدل
الاول من كليد مثنوي (ص ۱) ان اشتقت اليه فاطم عليه وبمجموع ما نقلنا
ظهر مجموع ما ادعينا سابقاً من اعتبار فن الاعتبار مع بقاء الظاهر على
ما هو عليه۔

خطب احكام الاختلاف

بعد الحمد والصلوة مقصود اس تحریر سے ایک غلطی عظیم کا رفع کرنا ہے جس میں
قریب قریب عام ابتلا ہو رہا ہے الا ماشاء اللہ اور وہ غلطی یہ ہے کہ عام طور پر علی الاطلاق اتفاق کو
مطلوب اور اختلاف کو مذموم سمجھا جاتا ہے بالخصوص اگر علماء میں کسی قسم کا یہی اختلاف ہو جاوے
اوس کے سبب اپنی سخت طعن کیا جاتا ہے اور اس کا پر دلائل مطلقہ سے (گودہ کسی دلیل مستقل
سے مقید ہی ہوں کہ تشریح و تحریر استدلال کیا جاتا ہے اس خیال کے غلط ہونے پر حق و قضا
فوقاً تقریر و تشریح سے متنبہ بھی کرتا رہا ہے لیکن کسی داعی قوی کے پیش نہ آنے کے سبب
مستقل تنبیہ کا کوئی خاص اہتمام نہیں کیا گیا۔ اسال بعض اسباب خاصہ کے سبب بعض مراکز
تعلیمیہ کی جماعت کے آحاد میں کچھ اختلاف پیش آیا اور تسلسلہ داشتہ ادین کی قدر معمول
بڑھ بھی گیا اور اس کے متعلق بعض ایسے صاحبوں نے جن کا یہ منصب بھی نہ تھا بزرگم خود تحریر
سے معترضانہ خیالات ظاہر کئے اور انہیں سے جنہوں نے مجھ سے خطاب خاص کیا تھا

اُن کو اصول صحیحہ کے موافق جواب بھی دیا گیا لیکن غالباً بوجہ اجمال اور جوابوں کا اُن اصول پر انطباق واضح نہ تھا اس لئے توضیح کی بھی ضرورت تھی نیز آئندہ کے لئے ایسے شبہات کا انسداد بھی ضروری تھا یہ واقعہ اور یہ دو ضرورتیں داعی قوی ہو گئیں کہ تحقیق مسئلہ اتفاق و اختلاف کی کسی قدر تفصیل و توضیح کے ساتھ قلمبند کر دی جائے تاکہ شبہات واقعہ منقوہ اور شبہات متوقعہ صود ہو جاویں اور نیز واعظین و مقررین و مضمون نویس بھی اپنی تقریرات و تحریرات میں ان حدود کی رعایت رکھ سکیں۔ ولقبہ بالاحکام الاختلاف فی احکام الاختلاف واللہ ولی الاعانہ والیہ التضرع والاستکانہ۔

مقدمہ۔ جاننا چاہیے کہ اختلاف تقسیم اولیٰ دو قسم پر ہے ایک حقیقی دوسرا غیر حقیقی (اور اختلاف کے اقسام سے اتفاق کے اقسام بھی معلوم ہو جائیں گے اور چونکہ محل کلام اختلاف ہی کو سمجھا جاتا ہے اس لئے موضوع تقسیم کا اسی کو قرار دیا گیا تو اختلاف کی دو قسمیں ہیں حقیقی و غیر حقیقی (حقیقی سے مراد یہ ہے کہ دو حکموں میں ایسا تعارض ہو کہ وہ دونوں حکم واقع میں معاً صحیح نہ ہو سکیں اگر ایک صحیح ہو تو دوسرا غلط جیسے ایک شخص کہے کہ یہ فعل حلال یا حسن ہو دوسرا اسی فعل کو کہے کہ یہ حرام یا قبیح ہے تو ظاہر ہے کہ یہ ممکن نہیں کہ وہ واقع میں حلال بھی ہو اور حرام بھی ہو۔ پھر یہ تعارض اور جہ تناقض میں ہو یعنی جیسے اُن دونوں حکموں کا اجتماع نہیں ہو سکتا اسی طرح دونوں کا ارتفاع بھی نہیں ہو سکتا جیسا مثال مذکور میں کہ جیسے یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ فعل حلال بھی ہو اور حرام بھی ہو اسی طرح یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ واقع میں حلال ہو اور نہ واقع میں حرام ہو اور خواہ درجہ تضاد میں ہو یعنی دونوں حکموں کا اجتماع تو نہیں ہو سکتا لیکن دونوں کا ارتفاع ہو سکتا ہے جیسے ایک شخص کہے کہ یہ فعل مباح ہے دوسرا کہے کہ مستحب ہے سو ظاہر ہے کہ یہ تو ممکن نہیں کہ مباح بھی ہو اور مستحب بھی مگر یہ ہو سکتا ہے کہ نہ مباح ہو نہ مستحب بلکہ مکروہ و بدعت ہو۔ اور غیر حقیقی سے مراد یہ ہے کہ ان دو مختلف حکموں میں تعارض نہ ہو بلکہ دونوں حکم صحیح ہو سکتے ہیں۔ مثلاً ایک پتھر سفید ہے ایک سیاہ ہے تو دونوں مختلف تو ہیں لیکن دونوں حکم صحت میں مجتمع ہیں کیونکہ

حکم اس تلمیح میں اشارہ ہو کہ جب اختلاف کے صحیح احکام معلوم ہونگے انکے امثال کے بعد جو اتفاق ہو گا وہ نہایت مستحکم ہو گا کیونکہ وہی مطلوب شرعی ہو گا جو مصلحت ہی مصلحت ہو اور ایسے امر کا اتنی کام یابی ہو مگر تحقیق انکی خاتمہ رساکہ خاتمہ میں ہو

دونوں رنگ کا محل مختلف ہے ایک کو سفید کہنے سے دوسرے کے سیاہ ہونے کی نفی نہیں ہوتی یا ایک زمانہ میں شراب
 حلال تھی دوسرے زمانہ میں حرام ہو گئی تو یہ دونوں حکم صحیح ہیں اور یہ اختلاف غیر حقیقی واقع میں اختلاف
 نہیں ہے محض صورت اختلاف ہے اور حقیقت اسکی تحدید ہی پھر اختلاف حقیقی کی دو قسمیں ہیں ایک اختلاف
 فی الامر الدنیوی ایک اختلاف فی الامر الدینی پھر اختلاف فی الامر الدنیوی کی دو قسمیں ہیں ایک اختلاف
 منشا صحیح اور ایک اختلاف لا عن منشا صحیح اور اختلاف فی الامر الدینی کی دو قسمیں ہیں ایک اختلاف فی الفروع اور
 اختلاف فی الفروع کی دو قسمیں ہیں اختلاف عن دلیل اور اختلاف لا عن دلیل اور اختلاف فی الاصول کی دو قسمیں
 ہیں اختلاف فی الکفر والایمان اور اختلاف فی البدعہ و ہستہ یہ سب اقسام اختلاف حقیقی کے تھے اور اختلاف
 غیر حقیقی کی دو قسمیں ہیں ایک بفعل العبد دوسرے بجعل الحق پھر اختلاف بجعل الحق کی دو قسمیں ہیں ایک اختلاف
 طبائع دوسرے اختلاف شرائع پھر اختلاف شرائع کی دو قسمیں ہیں ایک اختلاف فی الشرعیۃ الواحدۃ ایک
 اختلاف فی الشرائع المتعدده مجموعہ ان سب اقسام کا دس قسمیں ہیں چھ اختلاف حقیقی کی اور چار اختلاف
 غیر حقیقی کی یعنی قسم اول اختلاف حقیقی فی الامر الدنیوی عن منشا صحیح قسم دوم اختلاف حقیقی فی الامر الدنیوی
 لا عن منشا صحیح قسم سوم اختلاف حقیقی فی الامر الدینی من الفروع عن دلیل قسم چارم اختلاف حقیقی
 فی الامر الدینی من الفروع لا عن دلیل قسم پنجم اختلاف حقیقی فی الامر الدینی من الاصول کفر و اسلام
 قسم ششم اختلاف حقیقی فی الامر الدینی من الاصول بدعہ و ہستہ قسم ہفتم اختلاف غیر حقیقی بفعل العبد
 قسم ہشتم اختلاف غیر حقیقی بجعل الحق باختلاف الطبائع قسم نہم اختلاف غیر حقیقی بجعل الحق فی الشریعۃ
 الواحدۃ قسم دہم اختلاف غیر حقیقی بجعل الحق فی الشرائع المتعدده

(وہذا صوریۃ الضبط بجمیۃ الجداول ذات الشعب)

اختلاف

حقیقی				غیر حقیقی	
فی الدین		فی الدین		بجعل الحق	
فی الفروع	فی الاصول	فی الفروع	فی الاصول	بجعل الحق	بجعل الحق
عن دلیل	لا عن دلیل	کفر و اسلاماً	بدعہ و ہستہ	فی الشرعیۃ الواحدۃ	فی الشرائع المتعدده
قسم ثالث	قسم رابع	قسم خامس	قسم سادس	قسم تاسع	قسم عاشر

اور یہ سب اقسام واقعیہ ہیں ورنہ احتمالات عقلیہ تو اور بہت ہیں۔ مگر چونکہ وہ غیر واقع تھے اس لئے ان کا ذکر کرنا پھر ان کے وقوع کی نفی کرنا فضول سمجھا۔

مضمون احکام الاستدلال

جو دلائل مطلوبیت اتفاق کے ہیں وہ مطلق نہیں بلکہ اون کے خاص محال ہیں جیسے دلائل مطلوبیت اختلاف کے بھی خاص محال ہیں ان سب کی تفصیل فصول رسالہ میں مذکور ہوئی ہے ان دلائل مطلوبیت اتفاق میں سے ایک خاص دلیل کے متعلق جو کہ کثیر الدور علی اللہ ہے ایک خاص غلطی عام ہو رہی ہے اس کا مختصر دفع بطور تشریح کے ضروری سمجھتا ہوں وہ دلیل یہ آیت ہے **وَاحْتَصِمُوا حِجْلَ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا** واذکرنا نعمۃ اللہ علیکم اذ کنتم اعداء فالت بین قلوبکم فاصبحتم بنعمۃ اخوانا الایۃ اور وہ غلطی یہ ہے کہ اس آیت میں دو لفظ دیکھ لیتے ہیں ایک جمیعاً کہ اجتماع پر دال ہے دوسرا لا تفرقوا کہ افتراق سے نہیں اور اس کی قید پر نظر نہیں کرتے اس لئے محل بے محل اسکا استدلال میں پیش کر دیتے ہیں یہ ہے وہ غلطی عام اور دفع اس غلطی کا اس قید میں نظر کرنا ہے اور وہ قید اعتصام بحجل اللہ کی ہے جسکی تفسیر احکام دینیہ کا التزام اعتقادی و عملی ہے بقیت یرید لول آیت کی بلحاظ قید یہ ہے کہ تم سب اعتصام اختیار کرو اور اس میں تفرق مت کرو کہ کوئی اعتصام اختیار کرے کوئی نہ کرے پس مقصود بالذات اعتصام ہے نہ کہ اجتماع اور منہی عنہ ترک اعتصام ہے نہ کہ تفرق پس اگر اعتصام میں تفرق ہوتا ہو اس طور سے کہ بعض اعتصام کیا بعض نے نہ کیا تو اس تفرق سے بچنے کے لئے اعتصام کو نہ چھوڑیں گے بلکہ اعتصام کے لئے تفرق کو گوارا کر لیں گے اور اگر ترک اعتصام سے اجتماع حاصل ہوتا ہو اس طور سے کہ سب نے اعتصام ترک کر دیا اور بے دینی پر مجتمع ہو گئے تو اجتماع کے لئے اعتصام کو ترک نہ کریں گے بلکہ اعتصام کے لئے اجتماع کو ترک کر دیں گے خوب سمجھ لو۔ یہ تو دفع ہے غلطی کا اور اس آیت میں ایک فائدہ عظیمہ علیہ وعلیہ متعلقہ اتفاق پر بھی دلالت ہے یعنی اس میں اتفاق و اجتماع

مطلوب کے حاصل ہونیکا ایک سہل اور کامیاب طریقہ ہی بتلایا گیا ہے وہ طریقہ یہ ہے کہ سب ملکر احکام الہیہ کا اتباع کرنے لگیں اس سے خود بخود بلا کسی تدبیر متقل کے لزوماً اتفاق پیدا ہو جاوے گا۔ ورنہ بدون اس کے بڑی سے بڑی تدبیر بھی ناکام ہے اول تو صورت ہی میں ورنہ بقا میں تو ضرور اور راز اس کا یہ ہے کہ ایسا اتفاق اغراض پر مبنی ہوگا اور اغراض میں تبدل ہوتا رہتا ہے اسیکی ساتھ اتفاق بھی فصت ہو جاوے گا اور جو اتفاق حکام الہیہ پر مبنی ہوگا چونکہ احکام بدلتے نہیں اسلئے وہ اتفاق بھی باقی رہتا ہے اور ایسی ایہر کے غیر نفع ہونے کی طرف دوسری آیت میں اشارہ فرمایا گیا ہے **هُوَ الَّذِي آتَاكَ مِنْ صَرْعٍ** **وَبِالْمُؤْمِنِينَ وَالْفِئَاءِ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَّا أَلْفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلْفَ بَيْنَهُمْ** یہ محمل تفسیر ہے آیت اعتصام کے دو مدلولوں کی ایک دفع غلطی متعلق اتفاق اور دوسری تعلیم تدبیر اتفاق اور مفصل تقریر مدلول اول کی احقر کے وعظ الاعتصام بحبل اللہ کے ثلث دوم میں جو اسی آیت کے بیان میں ہے اور مدلول ثانی کی وعظ الاتفاق کے ثلث دوم اور ورق اخیر میں جو ایک دوسری آیت کے بیان میں ہے شائع ہو چکی ہے اگر شوق ہو ملاحظہ فرمایا جاوے۔

۴۳

ملفوظ در سہیل طرق سلوک ملقب

السلسبیل لعابری السبیل

من مقالات شریفہ حضرت اشرف العلماء حکیم الامت مجدد الملت قطب الارشاد
مولانا شاہ محمد علی شرفی صاحب علم فیوضہم العالی ضبط کردہ احقر خواجہ عزیز الحسن عفی عنہ

مرقومہ ۱۲۵۳ھ

عرض کیا گیا کہ حضرت جو فرمایا کرتے ہیں کہ اعمال مامور بہا سب اختیاری ہیں اور اختیار ہی ہو
میں کوتاہی کا علاج بجز ہمت اور استعمال اختیار کے اور کچھ نہیں۔ تو یہ تو بظاہر بہت معمولی سی
بات معلوم ہوتی ہے۔ پھر طریق میں اہمیت ہی کیا رہی۔ فرمایا کہ ہے تو یہ معمولی اور موٹی بات

لیکن لوگوں کو اس کی جانب التفات نہیں حالانکہ اسی پر دار و مدار ہی تمام اصلاحات کا اور
یہی ہے اصل علاج تمام کوتاہیوں کا۔ عرض کیا گیا۔ کہ جب آدمی باوجود کوشش کے اپنی اصلاح
سے عاجز ہو جاتا ہے تب ہی تو اس کی تدابیر اور معالجہ پوچھتا ہے۔ تو اس سے پھر بھی یہی کہہ دینا کہ
ہمت اور اختیار سے کام لو کیونکہ کافی ہو سکتا ہے۔ کیونکہ ہمت اور استعمال اختیار کی اُسے توفیق ہی
نہیں ہوتی۔ فرمایا کہ دیکھنا یہ ہے کہ وہ استعمال اختیار پر قادر ہے یا نہیں۔ ضرور قادر ہے ورنہ
نصوص کی تکذیب لازم آتی ہے۔ جب استعمال اختیار پر قادر ہے تو ہمت کر کے اختیار کا
استعمال کرے جب اختیار کا استعمال کرے گا تو کامیابی لازم ہے ناکامیابی کی کوئی صورت
ہی نہیں البتہ دشواری اور کلفت ضرور ہے۔ عرض کیا گیا کہ واقعی قدرت اور اختیار کا تو
انکار نہیں کیا جاسکتا۔ لیکن جب دشواری اور کلفت کی وجہ سے اُسکے استعمال ہی کی نوبت
نہ آتی تو وہ اختیار مفید ہی کیا ہوا۔ کیونکہ نتیجہ تو وہی ہوا جو عدم اختیار کی صورت میں ہوتا یعنی
عدم صدور اعمال۔ فرمایا کہ جب علاج پوچھا جائے گا تب تو وہی بتایا جائیگا جو دراصل علاج ہی
رہی خود اس علاج کے استعمال کی دشواری سوجب اس کے متعلق سوال کیا جائیگا اسوقت
اُس کا جواب دیا جائیگا۔ عرض کیا گیا کہ اب سوال کیا جاتا ہے۔ اس استفسار پر فرمایا کہ اختیار ہی ہوا
میں کوتاہی کا علاج بجز ہمت اور استعمال اختیار کے اور کچھ نہیں۔ البتہ اس استعمال اختیار
میں کلفت اور دشواری ضرور ہوتی ہے۔ سو اس کا علاج بھی یہی ہے کہ باوجود کلفت کے ہمت
اور اختیار سے برابر تکلف اور یہ جبر کام لیتا رہے۔ رفتہ رفتہ وہ کلفت تبدیل بہ سہولت ہو جائیگی
ساری ریاضت اور سارے مجاہدے بس اسی لئے کئے جاتے ہیں۔ کہ اختیار اوامر اور اجتناب
نواہی میں سہولت پیدا ہو جائے۔ میں تو کہا کرتا ہوں کہ خلوص اور ہمت بس یہ دو چیزیں حاصل
ہیں سارے تصوف کا اور ساری پیری مریدی کا۔ کیونکہ اگر ہمت نہ ہوگی تو عمل ہی نہ ہوگا۔ اور
اگر خلوص نہ ہو تو عمل ناقص ہو۔ اگر ان دو چیزوں کو جمع کر لیا جائے تو پھر شیخ کی بھی ضرورت
نہیں۔ کیونکہ شیخ بھی بس انہیں دو چیزوں کی تعلیم کرتا ہے۔ دفع کلفت اور تحصیل سہولت کا
جو یہ طریق ارشاد فرمایا کہ یہ تکلف ہمت اور اختیار سے کام لیتا رہے۔ رفتہ رفتہ سہولت ہونے
لگے گی۔ اس کے ضمن میں یہ بھی فرمایا کہ ہر کام شروع میں مشکل ہوتا ہے۔ مگر کرتے کرتے مشق

شرح شبیری

حس اسیر عقل یا شدائے فلان عقل اسیر روح یا شدیم بدلت

یعنی اے شخص حس تو اسیر عقل کی ہوتی ہے اور عقل اسیر روح کی ہوتی ہے۔ اسکو ہی جان لو مطلب یہ ہے کہ حق تعالیٰ نے جو اس کو عقل کے تابع اور اس کے محکوم اسلئے بنایا تھا تا کہ وہ ان جو اس کو قید اور مغلوب رکھے اور عقل کو روح کا تابع اور محکوم اسلئے بنایا تھا تا کہ وہ اسکو رہا کر کے اور مطلق چھوڑ کر اس سے کام لے اسلئے کہ اسیر تو اپنے قبضہ میں ہوتا ہے خواہ اسکو قید رکھو یا رہا کر دو تو جو اس اس قابل تھے کہ اسکو قید رکھا جاوے اور عقل اس قابل تھی کہ اسکو رہا کر کے اس سے کام لیا جاوے۔ مگر دنیا میں پسند کرنے تو عقل نے اپنا کام کیا کہ جو اس کو قید کر کے رکھتی۔ اور نہ روح نے اپنا کام کیا کہ عقل کو رہا کر کے اس سے کام لیتی۔ بلکہ عقل نے تو جو اس کو مطلق چھوڑ دیا۔ اور انہوں نے خوب شرارت شروع کر دی۔ اور روح نے عقل سے کام نہ لیا لہذا وہ امور غیبیہ جن کا انکشاف اسوقت ہوتا جبکہ ہر ایک اپنے اپنے کام میں لگتا۔ اب نہ ہوئی لیکن اب جبکہ جو اس کو مغلوب کر دیا جیسا کہ ”برگ ص را از درخت اخسے معلوم ہوتا ہے تو جب جو اس مغلوب ہو گئے تو اب روح نے اپنا کام کیا وہ یہ کہ

دست بستہ عقل اجان باز کرد کار ہائے بستہ اہم ساز کرد

یعنی روح نے عقل کے بندھے ہوئے ہاتھوں کو کھول دیا اور کار ہائے بستہ کا یہی سامان کر دیا مطلب یہ کہ عقل کے ہاتھ جو ہوا وہو جس میں بندھے ہوئے تھے جب روح نے اپنا کام کیا تو انکو کھول دیا اور عقل کو رہا کر دیا۔ اور جو امور کہ پہلے غائب تھے اب انکو ظاہر کر دیا۔

حسہا و اندیشہ بر آب صفا ہنجوش بگرفتہ روئے آب را

یعنی حواس اور اندیشوں نے آب صفا پر جس کی طرح روئے آب کو چپا رکھا تھا۔ حواس سے مراد حواس ظاہری اور اندیشہ سے مراد حواس باطنیہ آب صفا سے مراد عقل نیز روئے آب سے مراد بھی عقل مطلب یہ کہ قبل اسکے کہ روح اپنا کام کرے حواس اور اندیشوں نے عقل کو مغلوب کر رکھا تھا اور جس طرح کہ سطح آب پر جس میں خاشاک آکر اس کو چپا دیتے ہیں اسی طرح حواس نے عقل کو مغلوب اور اس کے کام کو پوشیدہ کر رکھا تھا اور امور غیبیہ ظاہر نہوتے تھے۔ مگر جبکہ روح نے اپنا کام کیا کہ عقل کو رہا کر کے اس سے کام لیا تو عقل نے یہ کیا کہ

دست عقل آنخش بکسیوے برد آب پیداے شود پیش خود

یعنی عقل کا ہاتھ اس شخص کو ایک طرف لیجاتا ہے اور پانی عقل کے سامنے ظاہر ہو جاتا ہے۔ یہاں اس کے مراد امور غیبیہ ہیں مطلب یہ ہو گیا کہ جب روح نے عقل کو رہا کیا تو اس نے اپنا کام کیا کہ جو اس کو مغلوب کیا جب حواس مغلوب ہو گئے تو وہ امور غیبیہ جواب تک اس عقل سے پوشیدہ تھے اب ظاہر ہو گئے۔

خس بر آئہ بود بر جوچوں خبا خس چو کیسوفت پراگشت آب

یعنی جناب کی طرح ندی خس بے انتہا تھی۔ تو جب خس ایک طرف ہوئے پانے ظاہر ہو گیا۔ جو سے مراد عقل اور آئہ کے مراد امور غیبیہ مطلب یہ ہوا کہ روح کے کام کرنے سے پہلے عقل میں حواس کے خس و خاشاک بہرے ہوئے تھے۔ یک جب عقل نے رہا ہو کر ان خس و خاشاک کو الگ کیا تو وہ امور غیبیہ ظاہر ہو گئے اور اس عقل نے ان کا اراد کر لیا۔

چونکہ دست عقل نکشاید را خس نرید از ہوا بر آب ما

یعنی جبکہ دست عقل کو خدا نہ کہوے تو خس ہمارے پانی پر ہوا کی وجہ سے پڑھ جاویں خدا کے

دست عقل کھولنے سے مراد روح کا کھولنا ہی ہے۔ اس لئے کہ بے اسکے کہ خدا کا حکم ہو روح کب کام کر سکتی ہے تو مطلب یہ ہوا کہ اگر روح دست عقل کو نہ کھولتی تو ہم پر وہ امور ظاہر ہو ہی نہ سکتے تھے مگر اب عقل نے رہا ہو کر خس و خاشاک کو ایک طرف کر کے اُن امور کو ہمارے سامنے ظاہر کر دیا۔

آب را ہر دم کند پوشیدہ او آں ہوا خنداں و گریاں عقل تو

یعنی آب کو وہ ہر دم پوشیدہ کر رہی ہے تو وہ ہوا ہنستی ہے اور تمہاری عقل رو رہی ہے۔ آب سے مراد امور غیبیہ اور ہوا سے مراد ہوا ہوس مطلب یہ کہ وہ ہوا ہوس کی ہوس خس و خاشاک کو لا کر اُن امور غیبیہ پر جمع کر دیتی ہے اور اُسکو چھپا دیتی ہے تو اُس وقت وہ تو خوش ہوتی ہے کہ اُس نے اپنا کام کر لیا۔ مگر عقل جب اپنا کام نہیں کر سکتی تو رو دتی ہے۔

چونکہ تقویٰ لبست دوست ہوا حق شاید ہر دو دست عقل را

یعنی جبکہ تقویٰ ہوا کے دونوں ہاتھ باندھ دیتا ہے تو حق تعالیٰ عقل کے ہاتھ دونوں کھول دیتا ہے۔ مطلب یہ کہ جب تقویٰ نے آکر ہوا ہوس کو مغلوب کر دیا تو اب وہ عقل اپنا کام کرتی ہے تو یہ ہوتا ہے کہ

پس حواس چہرہ محکوم توشہ چوں خرد سالار و مخدوم توشہ

یعنی پھر حواس (جو کہ پہلے) غالب (تھے وہ) تمہارے محکوم ہو جاتے ہیں جبکہ عقل تمہاری پیشرو اور مخدوم ہوتی ہے۔ مطلب یہ کہ جب عقل نے اپنا کام کیا اور وہ مخدوم اور پیشرو ہوئی تو اب جو حواس کہ پہلے غالب ہو رہے تھے اب مغلوب اور محکوم ہو گئے اور عقل کے تابع ہو گئے اب عقل یہ کرتی ہے کہ۔

حس را بخواب خواب اندر کند تا کہ غیبتہا ز جاں سر برزند

یعنی حس کو بخواب کے خواب میں کر دیتی ہے یہاں تک غیوب جان سے سر نکالتے ہیں مطلب یہ کہ حواس تو اُس وقت ہی معطل ہوتے ہیں جبکہ انسان سو جاوے۔ مگر یہ عقل اُن پر غالب ہو کر بے اُن کے سوئے ہوئے اُن کو معطل کر دیتی ہے پس جب وہ معطل ہو گئے تو اب روح پر غیوب فائض ہوتے ہیں۔ اور وہ اُن امور غیبیہ کا مشاہدہ کر لیتی ہے۔ اور اُس وقت یہ ہوتا ہے کہ

ہم بہ بیداری بہ بیند خواہا ہم ز گردوں بر کشاید باہا

یعنی بیداری ہی میں وہ بہت سے خواب دیکھتی ہے اور آسمان سے بہت سے ابواب کھول لیتی ہے۔ مطلب یہ کہ وہ بیداری ہی میں اُن حواس کو معطل کر کے اُن مغیبات کو دیکھ لیتی ہے اور آسمان سے ابواب کھل جاتے ہیں اور اُدھر سے اُس پر فیض ہونے لگتا ہے۔ تو بس اس ترکیب سے وہ صاحبزادوں کی زیارت فرماتے تھے۔ چونکہ بیان کیا ہے کہ ان حواس ظاہری کے باطل ہونیکے بعد امور غیبیہ کا ادراک ہوتا ہے۔ آگے ایک حکایت لاتے ہیں کہ ایک شیخ اندھا تھا مگر جب قرآن شریف پڑھتا تھا تو بینا ہو جاتا تھا تو دیکھو ان حواس کے زائل ہونیکے بعد دیکھ سکتا تھا اسی طرح ان حواس کے تعطل کے بعد انسان ان امور غیبیہ کا مشاہدہ کر سکتا ہے۔ اب حکایت سنو۔

شرح حبیبی

مصحفی درخانہ پیر ضریر

ویدور ایام آل شیخ فقیہ

واجباً الیہ الینہا وارقہا و فی سند
بقیۃ بن ولید و هو مدلس لکن صرح
بالتحدیث ام **قلت** والانیۃ و
البیت متقاربان معنی و یقلد
فی کل الذکر والمحبۃ ونحوہما لان اللہ
تعالیٰ یجل عن ان یجل فی شیء
وعلیہ یجل ما وقع فی کلام بعض العشاق
ہے پر تو حنت نگینہ در زمین و آسمان
در سریم سینہ حیرانم کہ چون جا کردہ
و مثلاً ما سوا فیہ القلب بیت اللہ
او عرش اللہ او ارض اللہ
او محل التجلی لہ
رما فی معنایہ۔

الحديث کاد الفقر ان یکن
کفراً احمد بن منیع من طریق
یزید الرقاشی عن الحسن
او الحسن بن مرفوعاً و هو
عند ابی نعیم فی الحلیۃ
وابی مسلم النکشی فی سننہ ابی علی بن
السکن فی مصنفہ البیہقی فی الشعب
وابن عدی فی الکامل من طریق یزید

جو سب میں زیادہ نرم اور شریق ہوں اور اسکی
سند میں یحییٰ بن ولید ہے جو مدلس ہے لیکن
اس نے حدیثی یا حدیثاً صریحاً کہا ہے (پیر تردیس
مضر نہیں) نیز میں کہتا ہوں کہ ظروف اور
خانہ دونوں معنی قریب قریب ہیں اور دونوں
میں ذکر یا محبت وغیرہ مقید کیا جاوے گا (یعنی بیت
محبتہ الرب و آیتہ محبتہ اللہ) کیونکہ اللہ
تعالیٰ اس کے بالاتر ہے کہ وہ کسی شے میں
طول فرماوے اور اسی پر محمول کیا جاوے گا
بعض عشاق کا یہ قول ہے بر تو حنت الخ
یا اور کوئی قول جس میں او انہوں نے کہیں
ارض اللہ کہیں محل تجلی کہیں اس کا ہم سنی
کہہ دیا ہے۔

۹۷

حدیث محتاجی قریب ہے کہ کفر ہو جاوے
اور سکوا احمد بن منیع نے یزید رقاشی کے
طریق سے روایت کیا ہے اور انہوں نے
حسن سے یا الحسن سے مرفوعاً اور یہ حدیث
ابو نعیم کے حلیہ میں اور ابو مسلم کشتی کے
سنن میں اور ابو علی بن سکین کے مصنف
میں اور بیہقی کے شعب میں اور ابو عدی
کے کامل میں (اوسی) یزید کے طریق سے

عن النسب لا شك
ويزيد ضعيف
والنسائي وصححه ابن
جبان من جهة أبي
عرجة سعيد الخدري
مرفوعاً انه كان
يقول اللهم اني
اعوذ بك من الفقر
والفقر فقال جل
ويعتد لان قال
نعم وهذا صحيح
وما قبله من المرفوع
ضعيف الاسناد
قلت فصل الحديث
معنى وهو اذ لم
يصبر لم يرض
واعترض على ربه
وقلت لفظ
النسائي قال
صلى الله عليه
وسلم اعوذ بالله

۹۸

حضرت انس سے مروی ہے بدو شک کے
(جیسے پہلے حسن کا بھی شک تھا) اور زید
ضعیف ہے اور نسائی کے یہاں ابن جبان
نے تصحیح بھی کی ہے اور ابوالعثم کی جہت سے
اور ابوسعید خدری سے مرفوعاً اس طرح روایت
کیا ہے کہ آپ فرماتے تھے اے اللہ میں
آپ کی پناہ چاہتا ہوں کفر سے اور فقر سے
ایک شخص نے کہا اور یہ دونوں برابر ہیں
فرمایا ہاں اور یہ سب روایتوں میں صحیح
ہے اور اس کے قبل جو مرفوع روایت
ہوتی وہ ضعیف الاسناد ہے میں کہتا
ہوں کہ وہ ضعیف حدیث بھی معنی صحیح
ہو گئی اور یہ (فقر کا کفر کے قریب ہونا)
اس وقت ہے جب یہ شخص صبر و رضا
اختیار نہ کرے اور حق تعالیٰ پر اعتراض
کرے نیز میں کہتا ہوں کہ نسائی میں لفظ
ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
فرمایا کہ میں پناہ مانگتا ہوں کفر اور دین
سے ایک شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ
کیا آپ دین کو کفر کی برابر کرتے ہیں
فرمایا ہاں اور یہ بھی ماقبل کے قریب ہے

من الکفر والدين قال رجل
يا رسول الله القدر الدين
بالكفر قال نعم الحديث وهو
يقترب ما قبله فان الفقر
ليستبعم الدين عادة والدين
ليستبعم الكفر نصا لما فيه من بعض خصائص
النفاق من خلف الوعيد غير فثبت معه

نقل
عن
الشيخ
العلامة
العلامة
العلامة

الحديث كنت

كنز الا اعرف

فأجبت ان

اعرف فخلقت

خلقتا فخر قتهم

بي فخر فاني قال

ابن تيمية

انه ليس من

كلام النبي

صلى الله عليه

وسلم ولا يعرف

له سند صحيح

ولا ضعيف وتبعه

الزركشي وشيخنا

اسلئے کہ فقر عادتہ دین کو مستلزم ہے اور
دین (من وجہ) کفر کو نصاً مستلزم ہے
کیونکہ اوس میں بعض خصال نفاق کے
پائے جاتے ہیں جیسے وعدہ خدا فی
وغیرہ پس فقر کے کفر تک پہنچانے کا
مضمون ثابت ہو گیا (اور یہی مضمون
تھا کاذا الفقر الخ کا)

حدیث میں ایک خزانہ تھا جسکو کوئی
نہیں پہچانتا تھا میں نے چاہا کہ میں پہچانا
جاؤں سو میں نے مخلوق کو پیدا کیا اور
اؤ ملک اپنی پہچان دی پراؤنہوں نے مجھ کو
پہچانا ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ یہ نبی صلی اللہ
علیہ وسلم کا کلام نہیں ہے اور نہ اسکی
کوئی سند معلوم ہوئی نہ صحیح نہ ضعیف
اور زکشی اور ہمارے شیخ (ہی اس
حکم میں) ابن تیمیہ کے تابع ہوئے
ف لیکن مضمون صحیح ہے اور حدیث
ان التذہیل بحب الجبال سے مستنبط
ہے جیسا کہ احقر نے اپنی بعض تالیفات میں
بیان کیا ہے چنانچہ النکت الدقیقہ کے
مضمون مہشدم میں بھی مذکور ہے۔

الحلیث لبس الخرقۃ
الصوفیۃ وکون الحسن البصری لبسها
من علی قال ابن دحیمہ وابن الصلاح
انہ باطل وکذا قال شیخنا
انہ لیس فی شی من طرہا ما یشہد
ولم یس فی خبر صحیح ولا حسن
ولا ضعیف ان النبی صلی اللہ
علیہ وسلم المصل الخرقۃ علی الصوۃ
المتعارفۃ بین الصوفیۃ لاحد
من اصحابہ والا امر احل من اصحابنا
یفعل ذلک وکل ما یروی
فی ذلک صریحاً فباطل
نثر قال ولم یتفرد شیخنا
بہذا بل سبقہ الیہ جماعۃ
حتی من لبسها واللبسها
کالد میاطی والذہبی
والہکاری وابی حبان
والعلائی ومغلطائی
والعراقی وابن الملقن
والنباسی والبرہان وابن
ناصر الدین الخ

۱۰۰

حدیث خرقہ صوفیہ کا پہننا اور حضرت
حسن بصری کا حضرت علی سے پہننا ابن
وحیدہ اور ابن الصلاح نے کہا کہ بالکل ثابت
نہیں اور اس طرح ہمارے شیخ نے کہا ہے
کہ اثبات خرقہ کے جتنے طریق ہیں انہیں
سے ایک ہی ثابت نہیں اور کسی خبر صحیح
یا حسن یا ضعیف میں وارد نہیں ہوا کہ نبی
صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صورتہ متعارفہ
بین الصوفیہ پر اپنے کسی صحابی کو خرقہ
پہنایا ہو اور نہ کسی صحابی کو یہ حکم دیا کہ وہ اس
کریں اور جو کچھ اس باب میں صریح روایتیں
آئی ہیں سب اصل میں صریح کی قیدی مفہوم ہوگا
کلیات استنباط ہو سکتا ہے) پر کہا ہے
کہ اس دعویٰ میں ہمارے شیخ ہی متفرد
نہیں بلکہ اون سے پہلے ہی ایک عجت
اس طرف گئی ہے حتیٰ کہ جن بزرگوں نے
پہنا ہے اور پہنایا ہے (وہ بھی اس کو
روایت سے ثابت نہیں فرماتے) جیسے
دمیاطی اور ذہبی اور ہکاری اور ابو حبان
اور علائی اور مغلطائی اور عراقی اور ابن
الملقن اور نباسی اور برہان علی اور ابن طہر الدین الخ

چنانچہ آپ نے دعا فرمادی اور وہ نہایت کامل و نیکو ہو گیا تو حقیقت میں دنیا داروں میں کوئی بھی آرام سے نہیں ہے (وعظ ایضاً ص ۱۵۱)

(۳۸) مثال دیکھئے اگر کوئی محبوب اپنے پاس بیٹھنے کی اجازت دیدے اور اس کے درمیان میں کھانے کا وقت آجائے اور محبوب کہے کہ اگر بھوک لگی ہو تو جا کر کھانا کھا لو کیا کوئی سمجھ سکتا ہے کہ عاشق اس وقت اٹھنے اور کھانا کھانے کو گوارا کرے گا۔ ہرگز نہیں تو جب محبت کی یہ حالت ہوتی ہے تو شیخ کے فاقہ پر کیا تعجب ہے۔ وہ حضرت حق محبوب حقیقی سے معیت رکھتے ہیں مولانا فرماتے ہیں ۵

گفت معشوقے بعاشق کائے فتا تو بغربت دیدہ بس شہر ہا
پس کدای شہر از انہا خوشتر است گفت آل شہر کیہ دروے دلبر است
آگے مولانا فرماتے ہیں ۵

ہر کجا دلبر بود خرم نشین فوق گردون ست نے قعر زمین
ہر کجا یوسف رخے باشد چوں ماہ جنت ست آل گرچہ باشد قعر چاہ

۲۵

تو اگر محبوب کنوئیں کے اندر ہو وہ بھی جنت ہے تو جب محبوب مجازی کی معیت کی یہ حالت ہوتی ہے تو محبوب حقیقی کی معیت اگر میسر ہو جاوے تو کیا حالت ہوگی (وعظ ایضاً ص ۱۵۱)

(۳۹) حکایت حضرت امام ترمذی رحمہ اللہ جب نابینا ہو گئے تو ایک مرتبہ آپ کو سفر کا اتفاق ہوا۔ راستہ میں ایک مقام پر پہنچ کر آپ نے اونٹ پر بیٹھے بیٹھے سر جھکالیا حال نے اس کا سبب پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ یہاں ایک درخت ہے اس میں ٹکر لگتی۔ حال نے کہا کہ یہاں تو کوئی درخت نہیں ہے۔ آپ نے اونٹ کو دھیں رکوا دیا اور فرمایا کہ اگر میرا حافظہ اس قدر کمزور ہو گیا ہے تو میں آج سے حدیث بیان کرنا چھوڑ دوں گا۔ اور قریب کے گاؤں میں آدمی بھیج کر دریافت کیا۔ اکثر لوگوں نے وہاں درخت ہونے سے انکار کیا لیکن گاؤں کے بعض بوڑھوں نے کہا کہ مدت گزری جب یہاں ایک درخت تھا اور تقریباً بارہ برس ہوئے کہ اسکو کاٹ دیا گیا ہے۔ جب اس کی تصدیق ہو گئی تو آپ آگے بڑھے۔ (وعظ

تعلیم البیان دعوات جلد ۵ ص ۱۵۱)

(۵۰) حکایت ابوداؤد میں قصہ ہے ایک راوی بیان کرتے ہیں کہ میں نے ایک راوی سے ایک حدیث سنی تھی۔ مدت کے بعد مجھے خیال ہوا کہ اس کے حافظہ کا امتحان کرنا چاہئے ایسا نہو کہ اس نے غلط حدیث مجھ سے بیان کر دی۔ چنانچہ یہ راوی اس کے پاس گئے اور جا کر وہ حدیث پوچھی اس نے حدیث بتلائی اور کہا کہ تم میرا امتحان کرتے ہو۔ میرا حافظہ اس قدر قوی ہے کہ میں نے سترج کئے ہیں اور ہر سال نئے اونٹ پر جج کیا اور مجھ کو یاد ہے کہ فلاں سال فلاں اونٹ پر جج کیا تھا (وعظ ایضاً ص ۱۳)

(۵۱) حکایت امام بخاری کسی مقام پر تشریف لے گئے وہاں کے عالموں نے آپ کا امتحان کرنا چاہا اور سو حدیثیں الٹ پلٹ کر آپ کے سامنے پڑھیں۔ آپ ہر حدیث پر کلام اعراف فرماتے رہے جب وہ لوگ ختم کر چکے تو آپ نے ان سب احادیث کو جو انہوں نے سنائیں تھیں اسی طرح نقل فرمایا اور ساتھ ساتھ تصحیح کرتے گئے کہ اما الحدیث الاول فهو كذا واما الثاني فهو كذا۔ مگر جب حدیثیں مٹن ہو گئیں اور ضرورت اس قدر حافظہ کی نہ رہی تو قوت حافظہ کم ہونا شروع ہو گئی۔ غرض انقطاع اجتہاد بعد ظہور اکمال دین کے ہوا ہے اور اجتہاد سے اکمال کے ظہور کا یہی حاصل ہے کہ ان کا قیاس بھی مثل حدیث مبین قرآن و نیز مبین حدیث ہے (وعظ ایضاً ص ۱۴)

۲۶

(۵۲) مولوی محمد صدیق صاحب مرحوم گنگوہی کہتے تھے کہ میں دہلی میں جب مدرس ہو کر گیا تو ولایتی طالب علم میرے سپرد ہوئے اور سلم شروع ہوئی۔ میں نے ان سے پوچھا کہ تم لوگ تحقیق سے پڑھو گے یا سیدھا سادہ کہنے لگے کہ ہم تو تحقیق سے پڑھیں گے میں نے رات کو بہت سے حواشی اور شرح دیکھ کر صبح کو نہایت تحقیق سے پڑھایا جب دوسرا دن ہوا اور پھر میں نے یہی سوال کیا۔ طلبہ نے پھر بھی کہا کہ ہم تو تحقیق سے پڑھیں گے میں نے کہا کہ اگر تحقیق سے پڑھو گے تو کل جو کچھ میں نے تم کو بتلایا تھا اس کا اعادہ کر دنا کہ مجھے یہ اندازہ ہو کہ تم میں قابلیت تحقیق سے پڑھنے کی ہے یا نہیں۔ یہ سن کے سب کے سب میرا منہ تکیے لگے اور ایک سے بھی اعادہ نہ ہو سکا اس وقت میں نے کہا کہ سنو تم نے باوجودیکہ مجھ سے یہ تقریریں سنیں اور بیان نہ ہو سکا اور میں نے باوجود اس کے کہ استادنہ ہیں

مقام پر مجھ کو درس کے وقت یہ تقریریں نہیں بتلائیں اور میں نے بیان کر دیں۔ آخر اس کا سبب کیا ہے معلوم ہوا کہ استعداد کی ضرورت ہے جو کتاب سے پیدا ہوتی ہے۔ ان تقریروں سے کچھ نہیں ہوتا سو کتاب پڑھو تب وہ سمجھے اور حل کتاب پر کفایت کی۔
(وعظاً ایضاً ص ۵۱ اسٹ)

(۵۳) حکایت میں نے ایک طالب علم کو دیکھا کہ وہ ایک مبتدی کو میزان پر بٹھا رہے تھے اور اس کے خطبہ میں الف کلام تشریف کی قسمیں بیان کر رہے تھے۔ میں نے کہا کہ مولوی صاحب اس غریب کی کیوں راہ مار رہے ہو۔ یہ ان سب مضامین کو جزو میزان سمجھے گا۔ اور مشکل سمجھ کر میزان ہی کو چھوڑ دیگا۔ میں نے اپنے پڑھانیکا طرز ہمیشہ ہی رکھا ہے کہ نفس کتاب کو حل کر دیا۔ اور زوائد بھی بیان نہیں کئے۔ اور حل بھی اس طرز سے کہ بڑے بڑے مشکل مقامات بھی کبھی طالب علموں کو مشکل نہیں معلوم ہوئے۔ صدرائیں مثناً بالتکریر کی بحث ایک مشہور بحث ہے۔ کا پور میں ایک مولوی فضل حق طالب علم مجھ سے صدرائے پڑھتے تھے جس دن یہ مقام آیا ہے تو میں نے بلا اہتمام معمولی طور سے اس کی تقریر کر دی جب انہوں نے اس کو اچھی طرح سمجھ لیا تو میں نے کہا یہی مقام ہے جو مثناً بالتکریر کے لقب سے مشہور ہے۔ انکو بڑا تعجب ہوا اور کہنے لگے یہ تو کچھ بھی مشکل نہیں ہے۔ آخر سالانہ امتحان میں ممتحن نے یہی مقام سوال میں دیا۔ مولوی فضل حق صاحب مرحوم نے جو تقریر اس مقام کی لکھی تھی (وہ اب تک مدرسہ جامع علوم میں محفوظ ہے) ممتحنین بھی اس پر عیش کرتے تھے بعض نے یہ کہا کہ ہم نے اس مقام کی تقریر ایسی کہیں نہیں دیکھی۔ تو بڑی کوشش اسکی ہونی چاہیے کہ کتاب کو پانی کر دے نہ یہ کہ اپنی فضیلت کا اظہار کرے (وعظاً ایضاً ص ۵۱ اسٹ)

(۵۴) حکایت دوسری حکایت یاد آئی ایک میاں نجی تھے وہ لڑکوں کو بہت دق کرتے تھے لڑکوں نے آپس میں صلاح کی کہ جیسے یہ دق کرتے ہیں ان کو بھی دق کرنا چاہئے۔ چنانچہ ایک لڑکا مکتب میں آیا اور السلام علیکم کہہ کر میاں نجی سے کہا۔ میاں نجی کیا بات ہے آج کچھ چہرہ اُداس سا ہے۔ دوسرا آیا حافظ جی کیا کیفیت ہے۔ طبیعت تو اچھی ہے۔ تیسرا آیا خیر تو ہے کچھ بخار کا سا چہرہ سے نمایاں ہے غرض حافظ جی کو اس کہنے سننے سے یقین ہو گیا

کہ میں یقیناً بیمار ہوں گھر آکر لیٹ گئے بیوی سے لڑائی شروع کی کہ تمام لڑکوں نے عیادت کی مگر تو نے نہیں کی غرض خوب لڑائی ہوئی یہ حکایت مولانا رحمہ اللہ لکھ کر فرماتے ہیں کہ ارے حق تو لوگوں کی تعظیم و تکریم سے ادبام میں مبتلا ہو گیا ہے (و غلط تعظیم الشعار و دعوات جلد ۶ صفحہ ۲۸)

(۵۵) حکایت امام مالک رحمہ اللہ کی حکایت ہے کہ ایک مجلس میں ان سے چالیس مسائل کی

نے پوچھے (اچھی طرح یاد نہیں رہا چھتیس کا جواب دیدیا اور چار میں لا ادری کہا یا چار کا جواب دیا اور چھتیس میں عدم واقفیت ظاہر کی۔ آج کل ادنیٰ طالب علم سے پوچھ دیکھے جو ہر گز یہ کہے کہ میں نہیں جانتا مجھ کو باوجود اس کے کہ اتنے دن کام کرتے ہو گئے مگر اب تک ایسی ضرورت پڑتی ہے کہ یہ لکھتا ہوں کہ اس مسئلہ میں مجھ کو شرح صدر نہیں ہوا اور قواعد سے اگر جواب لکھتا ہوں تو اس میں یہ احتیاط کرتا ہوں اور یہ لکھ دیتا ہوں کہ قواعد سے یہ جواب لکھا ہے۔ جزئیہ نہیں ملا اور کہی جواب لکھ دیتا ہوں اور بعد میں لغزش ثابت ہوتی ہے پس میں کہتا ہوں کہ جو لوگ لکھے پڑے ہیں جب انکو لغزشیں ہوتی ہیں تو جو ان پڑہ ہیں وہ تو بطریق اولیٰ غلطیوں میں مبتلا ہوتے ہوئے اور وہ شخص بھی ان پڑہ ہی ہے جو آمدن اسم و ستور الصبیاں بلکہ گلستاں سکندر نامہ پڑھا رہا ہو۔ یا انٹرنس پاس اور ایف اے پاس ہو بلکہ عربی پڑھنے والے بھی سب عالم نہیں ہیں۔ کیونکہ زبان اور چیز ہے اور علم اور چیز ہے (و غلط انجاء المجازفہ و دعوات ۶ صفحہ ۱۲۴)

(۵۶) حکایت ایک عالم نے دیکھ محدث سے اپنے سورحافظہ کی شکایت کی تھی کہ جو پڑھتا ہوں یاد نہیں رہتا انہوں نے ان کو تقویٰ کی تعلیم فرمائی چنانچہ اس مضمون کو اُن عالم نے نظم فرما دیا ہے۔ طلبہ کو چاہئے کہ اس کو یاد کر لیں۔

شکوت الی وکیع سوء حفظی فاوضنی الی ترک المعاصی

فان العلم فضل من اللہ وفضل اللہ لا یعطی لعاصی

اور اگر تقویٰ ہوگا تو علوم حقہ قلب پر وارد ہونگے مولانا فرماتے ہیں۔ ۵

بہیسی اندر خود علوم نہیسا بے کتاب و بے معید وادستا

مولانا محمد قاسم رحمہ اللہ صاحب نے معاصرین سے کچھ زیادہ نہیں پڑھا تھا۔ بلکہ عجب نہیں

(ح) اور قالوا لولا انزل علیہ ایۃ من ربہ (پارہ ۱) واذا سمعوا قریب لصف) ترجمہ کفار کہتے ہیں کہ (اگر یہ رسول ہیں) تو کوئی نشانی (معجزہ) ان پر کیوں نہیں اتارا گیا۔ اس سے صاف ثابت ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی معجزہ نہیں صادر ہوا ورنہ کفار کو یہ کہنے کا موقعہ کیوں ملتا اور وا قسموا باللہ جہدا یمّا تھم لئن جاء تھم ایۃ لیومئذ مانن بھا (واذا سمعوا اخر) ترجمہ اور کفار نے بڑی قسمیں کھائیں کہ اگر کوئی معجزہ ان کے سامنے آوے تو ضرور ایمان لے آدیں۔ جب کفار ایمان لانے کے لئے تیار تھے اور صرف معجزہ کا انتظار تھا اور ایمان لانے نہیں تو صاف ظاہر ہے کہ معجزہ ہی ظہور میں نہیں آیا اور خود آیت ہی میں آگے اس کے جواب میں یہ نہیں فرمایا گیا کہ فلان معجزہ موجود تو ہے۔ اگر کوئی معجزہ ہوتا تو اس کو ضرور بتلایا جاتا۔ ثابت ہوا کہ کوئی معجزہ وقوع میں نہیں آیا۔ اور ویقول الذین کفروا لولا انزل علیہ ایۃ من ربہ انما انت منذر ولكل قوم ہاد (سورہ رعد) ترجمہ اور کہتے ہیں کفار کہ اپنی کوئی معجزہ کیوں نہیں اتارا گیا۔ آپ تو صرف ڈرانے والے ہیں اور ہر قوم کے لئے ہدایت کرنے والا آیا ہے۔ ظاہر ہے کہ کفار کے جواب میں کسی معجزہ کا نام نہیں لیا گیا تو ثابت ہوا کہ معجزہ کوئی تھا ہی نہیں اور یہ بھی ظاہر ہے کہ اس آیت میں لفظ آیت سے آیت قرآنی مراد نہیں بلکہ معجزہ ہی مراد ہے۔ کیونکہ آیات فرانی تو اترتی ہی تھیں تو معجزہ کی نفی ہوئی اور لفظ انما انت منذر سے یہ بھی ثابت ہوا کہ منذر (رسول) کے لئے معجزہ ہونا ضروری نہیں بلکہ معجزہ نہ ہونا چاہئے جیسا کہ ظاہر ہے۔ اور اسی سورہ رعد میں دوسری جگہ بھی یہی لفظ ہے ویقول الذین کفروا لولا انزل علیہ ایۃ من ربہ اس کے آگے بھی کسی معجزہ کو نہیں بتلایا اور قالوا لن نؤمن لك حتی تفجر لنا من الارض ينبوعا او تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الانهر خلالها فجیرا۔ او تسقط السماء کما زعمت علینا کسفا او تأتي باللہ والملائکة قبلا۔ او یکون لك بیت من نحر ف او ترقی فی السماء۔ (پارہ سبجان الذی قریب لصف) ترجمہ اور کفار نے کہا ہے کہ ہم آپ پر ایمان نہیں لائیں گے تا وقتیکہ یہ معجزات آپ نہ دکھا دیں گے کہ زمین میں سے ایک چشمہ جاری

(۳) کبھی یا آپ کا ایک باغ ہو کھجور کا اور انگور کا جس میں نہریں خوب بہتی ہوں یا آسمان کا کوئی ٹکڑا ہمارے اوپر گرائے۔ جیسا آپ کا خیال ہے کہ آسمان بھی ٹوٹ پھوٹ سکتا ہے یا اللہ کو اور فرشتوں کو ہمارے سامنے لائے یا آپ کا ایک بہت بجا ہوا محل ہو یا آپ آسمان میں چڑھ کر دکھائیے۔ یہ سب معجزات ہیں جن کا مطالبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا گیا لیکن ان میں سے کوئی بھی وقوع میں لا کر نہیں دکھایا گیا بلکہ جواب میں فرمایا گیا قل سبحان ربی هل کنت الا بشر ارسولا۔ ترجمہ۔ کہہ دیجئے سبحان اللہ میری کیا ہستی ہے میں تو صرف ایک انسان ہوں اور رسول ہوں۔ اس سے صاف ظاہر ہے کہ نہ انسان سے یہ چیزیں ظاہر ہو سکتی ہیں نہ منصب رسالت کے لئے ضروری ہیں۔ یہ آیت نفی معجزات کے بارہ میں بالکل صریح ہے اور وقالوا لولا یا تیناباۃ من سبہ اولمنا تھم بیدنہ ما فی الصحف الاولی (سورہ طہ) ترجمہ اور کہا کفار نے کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کوئی معجزہ ہمارے سامنے کیوں نہیں پیش کرتے ہیں۔ کیا ان کے پاس وہ دلیل نہیں آئی جو پہلے صحیفوں میں تھی۔ اس آیت سے بھی معجزہ کا مطالبہ ثابت ہے۔ مگر جواب میں کسی معجزہ کا نام نہیں لیا گیا۔ غرض یہ مضمون بہت سی آیتوں میں ہے اور بعض اہل فطرت نے اس سے معجزات کی نفی ثابت کی ہے جس کی تقریر نیچے بہت صاف صاف کر دی اور کہہ دیا گیا ہے کہ جب ان آیتوں میں معجزات کی نفی کی گئی ہے تو ضرور ہے کہ جہاں کہیں قرآن میں معجزات کا ثبوت معلوم ہوتا ہے اس کے کچھ ایسے مناسب معنی لے لئے جاویں کہ قرآن میں تعارض لازم نہ آوے۔ قرآن پاک میں تعارض کا کیا کام۔ ظاہر ان حضرات نے کوئی بجا کام نہیں کیا بلکہ قرآن کی بڑی خدمت کی۔ اسکو توجیہ یا تاویل کہتے ہیں۔ ان حضرات نے تمام ان مواقع پر اس سے کام لیا جن سے معجزات کا ثبوت ہوتا ہے۔ ایک چلتی ہوئی تاویل جس سے اکثر جگہ کام لیا ہے یہ ہے کہ قرآن میں اکثر ان موقعوں پر جن سے علما معجزہ کو ثابت کرتے ہیں لفظ آیت آیا ہے۔ گویا معجزہ کو قرآنی اصطلاح میں آیت کہتے ہیں۔ یہ حضرات اہل فطرت کہتے ہیں کہ یہ صرف دقیانوسی علماء کا اختراع ہے کہ لفظ آیت کو بے معجزہ لے لیتے ہیں۔ آیت کتاب الہی کے ایک

(۴) جگہ بھی تو کہتے ہیں تو ان موقعوں پر جہاں علماء آیت کو بمعنی معجزہ لیتے ہیں ہم اسکو بمعنی جملہ کلام الہی کیوں نہیں لے سکتے۔ جب ایک لفظ کے دو معنی ہیں تو کسی دلیل سے ایک معنی کو کیوں اختیار نہیں کر سکتے وہ دلیل وہی آیات ہیں جن سے معجزہ کی نفی ثابت ہوتی ہے لفظ آیت کا استعمال بمعنی آیت کتاب اللہ شائع و ذائع ہے۔ مثلاً یتلو علیہم آیتہ اور سورۃ انزلنا وفرضنا وانزلنا فیہا آیات بینت اور هو الذی یینزل علی عبدہ آیات بینت۔ وغیرہا من الآیات القرآنیہ۔ اس تاویل سے دونوں قسم کی آیتوں میں تطبیق ہو جاتی ہے۔

ہم کہتے ہیں کہ اس تاویل سے اس سے زیادہ کوئی فائدہ نہیں کہ وہ دل کے سمجھانے کو غالب یہ خیال اچھا ہے۔ لفظ آیت ہی میں سولے دو چار جگہ کے یہ گنجائش نہیں کہ اسکو بمعنی کلام الہی لیا جاوے۔ ہم وہ موقعے گنائیں گے جہاں آیت کو بمعنی کلام الہی نہیں لے سکتے بلکہ وہاں بمعنی معجزہ ہی لے سکتے ہیں اس کے علاوہ ہر جگہ معجزات کو آیت ہی سے نہیں تعبیر کیا گیا بلکہ دوسرے ایسے صریح عنوانات سے بیان کیا گیا ہے۔ جن میں کسی تاویل کی گنجائش نہیں ان میں تاویل کرنا مرادف ہے تحریف کا اور تحریف سے اسہل یہ ہے کہ صریح انکار کر دیا جائے ہمارے جواب کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ تاویل بیکار ہے۔ سوا چند مواقع کے کام نہیں دیتی۔ اور آیات مشتبہ معجزات موجود ہیں تو لفظ آیت کے دو معنوں میں سے ترجیح اسی معنی کو ہو سکتی ہے جو علمائے مراد لیا ہے۔ رہی وہ آیتیں جن کو نفی معجزات کے لئے پیش کیا گیا ہے ان کے صحیح معنی ہم بیان کرینگے جس سے کہیں تعارض لازم نہ آئے گا۔

ہم اس مضمون کو کسی قدر شرح و بسط کے ساتھ بیان کرتے ہیں اس طرح کہ اول بتاتے ہیں کہ لفظ آیت کا استعمال از روئے لغت کس معنی میں ہے اور قرآن پاک میں کن کن معنوں میں آیا ہے پھر مذکورہ ساتوں آیتوں کے متعلق بالتفصیل گفتگو کرینگے کہ ان سے معجزات کی نفی ثابت ہوتی ہے یا کیا غیاث اللغات میں ہے۔ آیت نشان و علامت۔ اور صراح میں ہے۔ آیت نشان و یک سخن تمام از قرآن و جماعت حروف از وے آیت الرحل

معنی الصراح یقال ثانیہ علی تفاعلہ و تانیہ علی تفعلیہ اذا قصدت آیت و تعدد و خرج القوم بآیتہما لجماعۃ ۱۲ منہ۔

(۳۸) شخصہ یعنی آیت کے معنی ہیں علامت اور ایک جملہ قرآن کا۔ اور چند حروف قرآن کے۔
آیت مرد بمعنی کا لبد مرد۔ اور منجد (کتاب ہے لغت کی) میں ہے الآیۃ العلامۃ من الکتاب کلام
منہ منفصل بفصل لفظی۔ العبرۃ یعنی آیت کے تین معنی ہیں۔ علامت اور کتاب کا ایک جملہ جو
دوسرے جملہ سے علیحدہ ہو کسی لفظی نشان کے ساتھ اور عبرت

قرآن و حدیث میں بھی لفظ آیت تینوں معنوں میں آیا ہے۔ مثلاً قال رب جعل لی
ایۃ قال ایۃ ان لا تکلم الناس ثلاثۃ ایام الا مرہ ذاء یعنی جب حضرت زکریا علیہ السلام
کو بیٹا ہونے کی بشارت ملی تو عرض کیا کہ اس کی کوئی علامت مقرر کیجے جس سے میں سمجھ لوں
کہ ایٹیا ہو گا تو وحی آئی کہ علامت یہ ہے کہ تمہاری زبان بند ہو جائے اور بات نہ کر سکو۔
مگر اشارہ سے۔ یہاں آیت بمعنی علامت ہے۔ اور مثلاً یقولون آیات اللہ یعنی پڑھتے
ہیں آیتیں اللہ کی۔ یہاں آیت بمعنی جملہ کتاب ہے اور مثلاً لتکون من خلفاء ایۃ
فرعون کے غرق کے قصہ میں ہے کہ ہم تیری لاش کو نکال کر لوگوں کو دکھلائیں گے
تا کہ تو ان کے لئے عبرت ہو یہاں آیت بمعنی عبرت ہے۔

۳۲۰

اب ہم کہتے ہیں کہ قرآن شریف میں لفظ آیت کہیں معجزہ کے لئے آیا ہے۔ اور کہیں
جملہ ہائے قرآنی کے لئے ہمارے مخاطبین اہل فطرت نے یہ کیا کہ جہاں لفظ آیت نفی کے ساتھ
آیا ہے اس سے مراد معجزہ لیا ہے اور جہاں اثبات کے ساتھ آیا اس سے مراد آیات
قرآنی لیں۔ ہم یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ یہ تصرف بیجا ہے اور کلام الہی کی تحریف ہے
نہ اس کی ان کے پاس کوئی دلیل ہے۔ نہ کلام الہی میں اس کی گنجائش ہے بلکہ کلام
الہی ہی اس کو رد کرتا ہے نہ اس سے وہ تعارض اٹھتا ہے جس کی آڑ میں انہوں نے یہ
تحریف کی ہے اور ویسے میں جو سات آیتیں انہوں نے پیش کی ہیں ان کے متعلق
مفصل کلام آگے آتا ہے۔

بیان اس کا یہ ہے کہ قرآن میں لفظ آیت یا آیات چار طریق پر آیا ہے کہیں بمعنی معجزہ
اور کہیں بمعنی کلام الہی جسکو عرف میں آیت کہتے ہیں اور کہیں اس طریق سے کہ معجزہ یا کلام
الہی دونوں کو محتمل ہے اور کہیں بمعنی مطلق نشانی قدرت جواز قبیل معجزہ نہیں۔ جیسے

یا کفر سے اسلام کی طرف بلکہ (مراد یہ ہے کہ) مسلمانوں کی ایک جماعت کو بذریعہ اس ارادہ کے جو صدیق اکبر (رضی اللہ عنہ) کے دل میں (کارکنان قضا و قدر نے) ڈالا جہاد کی طرف مائل کر دیا اور ان سب کو ایک سلسلہ میں منسلک کر دیا (یعنی سب کے دل میں وہ ارادہ ابھی موجزن ہو جائیگا) تاکہ وہ سب صورت اجتماعیہ کے ساتھ حق تعالیٰ کے آوردہ سچے جائیں یعنی وہ ہنیت اجتماعیہ اللہ کی تدبیر سے اور اس کے الہام سے اور اس ہمت کے سبب جو اس نے ان سب کے دل میں ڈالی پیدا ہوئی (ورنہ ایک آگ کا سب کے دل میں یکساں لگ جانا ممکن نہیں)۔

یجبہم و یحبونہ الخ یہاں چھ صفتیں (ان لوگوں کی) بیان ہوئیں دو تو وہ ہیں جن کا تعلق بندہ اور خدا کے درمیان میں ہے (خدا ان کو دوست رکھتا ہے وہ خدا کو دوست رکھتے ہیں) اور دو وہ ہیں جن کا تعلق خود باہم بندوں کے درمیان ہے۔ جو تمومن ہے اس کے ساتھ وہ برتاؤ رکھتے ہیں جو باپ کو بیٹے کے ساتھ رکھنا چاہئے اور جو کافر ہے اس کے حق میں مثل جبریل کے دکہ باوجود انبیاء و مومنین کے لئے رحمت ہونیکے (صیحہ ثور کے وقت) موجب ہلاکت بن گئے۔ خدا کی طرف سے ذریعہ تلف و ہلاکت بناتے ہیں اور دو وہ ہیں جو دینی خدمات کے متعلق ہیں۔ ایک فعل جہاد (جن کے لئے آیت تمکین میں) امر بالمعروف اور نہی عن المنکر (کا لفظ آیا) ہے اور دوسری قوت الہامیہ ان کی کہ لوگوں سے کہنے سے یا قربت کے خیال یا اور ایسے ہی کسی بات سے انکا ارادہ الہامی زائل نہیں ہوتا ہے۔

ذکر فضل اللہ الخ یہ ایک خلاصہ (گذشتہ مضامین کا) ہے جو ان صفات مذکورہ کے ثابت کرنے میں اور عند اللہ ان صفات کی مترت ظاہر کرنے میں اعلیٰ پیمانہ رکھتا ہے یہاں سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ غزوہ بدر و حدیبیہ کے بعد قتال مرتدین ہی کا مرتبہ ہے اور یہ قتال بھی ان مشاہد عظیمہ کا ایک نمونہ تھا۔

انما ولیکم اللہ (لفظ) انما کلام عرب میں مضمون سابق کے مدلل کرنے اور اسکی حقیقت و واقعیت کے ثابت کرنے کے لئے آتا ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ اسے مسلمانوں اور عرب کے مرتد ہو جانے اور ان کی مجتمع جماعتوں سے کیوں ڈرتے ہو؟ تحقیق تمہارا کارساز اور مددگار درحقیقت خدا ہے (خدا کی مدد کی یہ صورت ہے) کہ وہ الہام خیر کرتا ہے اور (بند)

کے شروع کئے ہوئے) کاموں کو انجام تک پہنچاتا ہے اور (مددگار ہمارا) رسول اس کا ہے (رسول کی مدد کی ایک صورت یہ ہے) کہ ترغیب جہاد کا سلسلہ دنیا میں لایا ہوا انہیں کا ہے اور (دوسری صورت یہ ہے) کہ اپنی امت کی دعائے خیر سے دستگیری کرتے ہیں اور (ظاہر میں) وہ کامل الایمان لوگ (ہمارے مددگار ہیں) جو خشوع و خضوع کے ساتھ نماز قائم رکھتے ہیں۔ اور زکوٰۃ دینے کی صفت رکھتے ہیں اور ان کی مدد کی یہ صورت ہے کہ وہ الہام الہی کو قبول کر لیتے ہیں اور خدا تعالیٰ ان کے ہاتھ سے نیک کاموں کو سرانجام دیتا ہے۔

اس آیت کے نزول کے سبب اور نیز اس کے مصداق صدیق اکبر (رضی اللہ عنہ) ہیں۔ گو الفاظ عام ہیں اور تمام کامل الایمان لوگوں کو (تایق امت) شامل ہیں مگر (جو شخص) سبب نزول (ہو اس) کا (آیت کے مصداق میں) داخل ہونا قطعی ہے۔ اسی عموم کی وجہ سے حضرت جابر بن عبد اللہ (رضی اللہ عنہ) نے فرمایا ہے کہ یہ آیت عبد اللہ بن سلام کے حق میں نازل ہوئی تھی جبکہ ان کو انکی قوم یعنی یہودیوں نے (مسلمان ہو جانے کی وجہ سے) چھوڑ دیا تھا (اس موقع پر حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا نام لینا بھی اسی عموم کی وجہ سے ہے چنانچہ) بغوی نے ابو جعفر یعنی محمد بن علی (معروف بہ) باقر سے روایت کی ہے کہ آیۃ ائما ولیکم اللہ سب ایمان داروں کے حق میں نازل ہوئی ہے ان سے کہا گیا کہ (بعض لوگ تو کہتے ہیں کہ) یہ علی کے حق میں نازل ہوئی ہے اپنے کہا علی بھی مومنین میں سے ہیں (لہذا ان لوگوں کا قول بھی صحیح ہے) نہ جیسا شیعوں نے گمان کیا ہے اور ایک چھوٹا قصہ روایت کرتے ہیں اور (ترکیب بخوی میں) (راکعون کو یؤتون الزکوٰۃ کا حال بناتے ہیں اور حالت کوع میں حضرت علی کا ایک فقیر کی جانب انگوٹھی پھینکنا بیان کرتے ہیں اور اس آیت کو ماقبل اور مابعد سے بے تعلق کر کے) آیت کے سیاق و سباق کو برہم

۱۳۷۰

سبب نزول اور مصداق کہی جدا گانہ ہوتے ہیں کہی دونوں متحد ہوتے ہیں جس شخص یا جس واقعہ کے سبب آیت نازل ہو وہ شخص یا وہ واقعہ سبب نزول کہلاتا ہے اب اگر الفاظ آیت اس شخص یا اس واقعہ پر صادق آجائیں تو وہی مصداق ہی ہو ورنہ نہیں مفسرین جب بولتے ہیں کہ یہ آیت فلاں کے حق میں نازل ہوئی ہے تو کہی یہ مراد لیتے ہیں کہ وہ فلاں مصداق آیت کا ہے کہی (ذول مراد لیتے ہیں ۱۲) وہ چھوٹا قصہ یہ کہ حضرت علی نماز پڑھ رہے تھے کہ سائل نے اس کو سوال کیا حضرت علی نے نماز پڑھتے ہی میں حالت رکوع میں انگوٹھی اپنی انگلی سے نکال کر اس کو دی اس قصہ کو علامہ مصنف کے دوسرے ائمہ فن نے ہی موضوع کہا چنانچہ امام ابن کثیر اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں ولینس یصح شیئ منہا الضعف سائیدھا و جمالہ ترجاہا اس قصہ کی کوئی روایت صحیح نہیں ہو جہاں کے کہند

کرویتے ہیں۔ خدا تعالیٰ ان کے اعضا کو ایک دوسرے سے جدا کر دے جس طرح انہوں نے آیتوں کو (جو ایک دوسرے سے مرتبط تھیں) جدا کر دیا۔

والذین امنوا الذی اس کلام کا مفہوم یہ ہے کہ مسلمانوں کا ولی و کار ساز ہونا (ہر معاملہ میں) خاص کر ان سے بڑے بڑے حادثوں میں (جیسے فتنہ ارتداد تھا) انہیں سابق القدم لوگوں کو زیادہ ہے جو صفات کمال کے ساتھ موصوف ہوں نہ کسی اور کو

ومن یتول الله الخ خدا اور رسول کی اور خلیفہ رسول کی اطاعت کا حکم (دیجا رہا ہے اور اس کی ترغیب (دیجا رہی) ہے اور اس بات کا بیان ہے کہ غلبہ اسلام اسی (اطاعت) پر موقوف ہے۔ اور سعادت (دارین) اسی (اطاعت) میں منحصر ہے

جب یہ سب بیان ہو چکا تو جاننا چاہئے کہ خدا تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے۔ مگر اس وعدہ کا انجام آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں نہیں ہوا کیونکہ اس زمانہ میں کوئی فوج جمع ہو کر مرتدوں سے لڑنے کے لئے نہیں نکلی اور شیخین کے بعد بھی اس تمام طویل مدت میں کبھی فوجوں کو جمع کر کے اور آلات حرب کو درست کر کے مرتدوں سے لڑائی نہیں ہوئی پس ضرور ہے کہ اس وعدہ کے مصداق حضرت صدیق (رضی اللہ عنہ) کی فوج (ظفر موج) ہے جو مرتدوں سے لڑنے کے لئے نکلی تھی جس نے اللہ کی مدد سے بہت جلد اور نہایت عمدہ طریقہ سے اتنے بڑے کام کو انجام دیا اور چونکہ فوج کا جمع کرنا اور مرتدوں سے لڑنا خلافت خاصہ کے لوازم سے ہے اس لئے کہ خلافت راشدہ اسی سرداری کو کہتے ہیں جو دین کے قائم رکھنے اور دشمنان خدا سے جہاد کرنے اور کلمہ خدا کے بلند کرنے کے لئے ہو اس طرح پر کہ وہ سب سردار اور اس کے پیرو سب اس دین کے قائم رکھنے میں ممد و معاون ہوں اور خدا کی تعریف اور خوشنودی ان کے شامل حال ہو اور یہ ظاہر ہے کہ مرتدوں سے جہاد کرنا دین قائم رکھنے کی اعلیٰ ترین قسم ہے۔ اور مرتدوں سے جہاد کرنے والے کی تعریف اور ان سے خوشنودی ان آیات میں دوسرے کے آفتاب سے بھی زیادہ روشن ہے (لہذا ثابت ہو گیا کہ حضرت صدیق سے خلافت خاصہ کی سند کو زیب و زینت تھی۔)

۱۳۱۔ اہلہ انجام کسی کام کے پورا کرنے کو کہتے ہیں۔

یہ بھی سمجھ لینا چاہیے کہ من یتول اللہ میں خلیفہ راشد کے محبت کرنے کی ترغیب ہے اور یہ ثابت ہو چکا کہ صدیق اکبر (رضی اللہ عنہ) اس آیت کے مصداق ہیں (لہذا اس آیت میں ان سے محبت رکھنے کا حکم نکلا) اور خلیفہ راشد سے محبت رکھنا اشارہ ہے اس طرف کہ اس کی اطاعت واجب ہے اور یہ بھی سمجھ لو کہ اس آیت میں بھی حضرت صدیق کی خلافت کے وقوع کی دلالت ہے اور یہ (مدعا اس تقریر سے) بھی ثابت کیا جاسکتا ہے، جانتا چاہئے کہ حق سبحانہ تعالیٰ تائید کے ساتھ گواہی دیتا ہے کہ وہ لوگ قتال مرتدین کے وقت (خدا کے) محبوب اور محبوب ایسے ایسے ہونگے اور یہ سب باتیں اعلیٰ درجہ کی خوبیاں ہیں لہذا اگر (بقول اہل باطل) حضرت صدیق (رضی اللہ عنہ) اپنی خلافت میں برحق نہ ہوتے تو وہ لوگ جنہوں نے ان کے حکم سے جہاد کیا اور ان سے بیعت کی اور ان کے خلیفہ بننے سے راضی تھے (خدا کے) محب اور محبوب اور اعلیٰ درجہ کی صفات کے ساتھ کیوں کر موصوف ہو سکتے ہیں اور انکا ان صفات کے ساتھ موصوف نہ ہونا) اللہ تعالیٰ کی شہادت سے (باطل ہے اور یہ باطل) لازم آیا ہے حضرت صدیق کی خلافت برحق نہ ہونے سے لہذا ان کی خلافت کا برحق نہ ہونا محال ہوگا۔

۱۳۲

کیونکہ جس چیز سے باطل لازم آئے وہ چیز محال ہوتی ہے۔

اور یہ جو فرمایا کہ عنقریب اللہ ایک ایسی قوم کو لایگا۔ حالانکہ ظاہر میں مسلمانوں کو (جہاد مرتدین کے لئے) جمع کرنا حضرت صدیق کے ہاتھ سے ہوا بالکل ایسا ہی ہے جیسے فرمایا و ما سر میت اذ سر میت و لکن اللہ رھی۔ ان صفات کے ساتھ جمع کرنا درحقیقت حق سبحانہ تعالیٰ کا فعل تھا اور حضرت صدیق تو مثل جارحہ کے تھے (اب بتاؤ) حضرات انبیاء صلوات اللہ وسلامہ علیہم کے مرتبہ کے بعد کون مرتبہ اس سے بڑھ کر ہوگا۔ اور کون کامل و مکمل حضرت صدیق کے مثل ہو سکتا ہے۔ یہ خدا کا فضل ہے جسکو چاہتا ہے دیتا ہے۔ اور اللہ بڑا فضل والا ہے۔ اور یہ بھی سمجھ لینا چاہیے کہ ایہ اننا ولیکھ اللہ میں گو لفظ عام ہیں مگر (چونکہ) مصداق آیت کے صدیق اکبر (رضی اللہ عنہ) ہیں اور مصداق آیت کا حکم آیت میں داخل ہونا قطعی ہے لہذا صدیق اکبر (رضی اللہ عنہ) مسلمانوں کے ولی اور کارساز ہوئے اور خلافت راشدہ کے یہی معنی ہیں۔ اور (یہ بھی) اس آیت سے ثابت ہو گیا کہ صدیق اکبر

رضی اللہ عنہ) خشوع اور خضوع سے نماز پڑھنے اور زکوٰۃ دینے کے ساتھ یا نوافل کی کثرت کے ساتھ موصوف تھے یہ بات بھی لازم خلافت خاصہ سے ہے۔

اور یہ بھی سمجھ لینا چاہئے کہ عرف عام میں قتال و جہاد (کا فعل) حکم دینے والے کی طرف منسوب کیا جاتا ہے۔ بلکہ حکم دینے والے کو ان صفات کیساتھ زیادہ موصوف ہونا چاہئے تاکہ اس کے دل کا پر تو دوسروں پر اثر کرے لہذا یہ چھ صفتیں کل کی کل حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ میں بدرجہ کمال ہوئی یہ بات بھی لازم خلافت خاصہ سے ہے بلکہ ممکن ہے کہ یہ صفتیں خاص حضرت صدیق ہی کی ہوں۔ یہاں بطور تعریف کے ذکر کی گئی ہوں جیسا کہ ایک دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ولا یأفل اولوا الفضل منکم والسعة یہاں حضرت صدیق ہی مراد ہیں مگر یہاں لفظ جمع لائے گئے ہیں۔ جیسا کہ قاعدہ تعریف کا ہے حضرت صدیق کے ساتھ ان صفات کے خاص ہونیکا ایک قرینہ یہ بھی ہے کہ مرتدوں سے جہاد کرنے میں کسی مسلمان کو ملامت (سوا حضرت صدیق کے کسی کو) پیش نہیں آئی اور کافروں کی ملامت کا تو کچھ اعتبار ہی نہیں لہذا لا یخافون لومة لائم تو حضرت صدیق کے ساتھ (قطعا) خاص ہوگا۔ (پس جب ایک جملہ حضرت صدیق کے ساتھ خاص ہوا تو اوپر کے جملوں کا بھی خاص ہونا بعید نہیں) جب مالغین زکوٰۃ سے لڑنے میں صحابہ نے اعتراض کیا اور ملامت کرنے لگے اور (چونکہ) حضرت صدیق کے نزدیک ان کا کفر و ارتداد ثابت ہو چکا تھا لہذا صحابہ کے اعتراض و ملامت سے ان کے دل مبارک میں کچھ بھی خیال پیدا نہ ہوا۔ اور وہ اپنی رائے کی تنفیذ سے باز نہ آئے۔ ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہ ڈرنے کا یہی مطلب ہے

وہ احادیث جو خاص ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے مناقب میں آرہی ہیں

حضرت صدیق اکبر کا اللہ تعالیٰ و رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عشق و محبت کا حال اور اسلام کے ساتھ سچی ہمدردی کی کیفیت جو کہ جنگ بدر و جنگ احد و جنگ حنین میں ظاہر ہوئی کتب احادیث و سیر میں مفصل و شرح مذکور ہے۔ اس مقام پر چند احادیث صحیحہ

مع تعریف کسی بات کو اشارہ میں بیان کرنا صاف صاف نہ کہنا ۱۲

جو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی فضیلت کے بارہ میں وارد ہوئی ہیں۔ لکھی جاتی ہیں۔

(۱) حاکم نے عائشہ بنت طلحہ سے انہوں نے ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کی ہے کہ آپ فرماتی تھیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کو کسی ایسے شخص کے دیکھنے کی خوشی ہو جو (دوزخ کی) آگ سے آزاد ہو تو اسے چاہئے کہ ابو بکر (رضی اللہ عنہ) کو دیکھے۔

(۲) ترمذی نے بروایت اسحق بن یحییٰ بن طلحہ ان کے چچا اسحق بن طلحہ سے انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے نقل کیا ہے کہ ابو بکر (ایک دن) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور میں حاضر ہوئے تو حضرت نے فرمایا کہ تم آتش (دوزخ) سے اللہ کے عتیق (یعنی آزاد) کئے ہوئے ہو اس دن سے ان کا لقب عتیق مشہور ہوا۔

(۳) حاکم نے بروایت معمر زہری سے انہوں نے عروہ سے انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کی ہے کہ وہ کہتی تھیں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات میں بیت المقدس تشریف لے گئے اور صبح کو آپ نے یہ واقعہ لوگوں سے بیان کیا تو کچھ لوگ جو آپ پر ایمان لا چکے تھے اور آپ کی تصدیق کر چکے تھے مرتد ہو گئے۔ اور اس واقعہ کو جا کر انہوں نے ابو بکر (رضی اللہ عنہ) سے بیان کیا اور کہا کہ اب آپ اپنے صاحب کو دیکھئے وہ کہتے ہیں کہ آج شب کو میں بیت المقدس گیا تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق (رضی اللہ عنہ) نے دریافت کیا کہ کیا وہ درحقیقت ایسا فرماتے ہیں؟ ان لوگوں نے کہا کہ ہاں! وہ ایسا ہی کہتے ہیں) تو ابو بکر صدیق (رضی اللہ عنہ) نے کہا کہ اگر انہوں نے ایسا کہا ہے تو سچ کہا۔ ان لوگوں نے کہا کہ کیا آپ ان کی اس بات کو سچ سمجھتے ہیں کہ وہ رات کو بیت المقدس گئے اور صبح ہونے سے پہلے واپس آ گئے حضرت ابو بکر (رضی اللہ عنہ) نے کہا ہاں میں اس بات کو سچ سمجھتا ہوں اس میں تعجب ہی کیا ہے) میں تو ان کی ان باتوں کو سچ سمجھتا ہوں جو اس سے زیادہ بھی دور از عقل ہیں۔ میں ان کو آسمان کی خبروں میں سچا سمجھتا ہوں (جو) صبح یا شام میں ملے یعنی معراج کے واقعہ میں اس قدر دور از عقل بات نہیں ہے جس قدر کہ جبریل کے آئے ہیں۔ پس جب میں اس کی تصدیق کر چکا تو معراج کی بدرجہ اولیٰ کر دیکھا۔ ۱۷

(ان کے پاس آجاتی ہیں) اسی وجہ سے ابو بکر (رضی اللہ عنہ) کا لقب صدیق ہوا۔

(۴) بخاری نے بروایت ایوب عکرمہ سے انہوں نے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے

انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی ہے کہ آپ نے فرمایا اگر میں اپنی امت میں کسی کو خلیل بناتا تو یقیناً ابو بکر (رضی اللہ عنہ) کو بناتا۔ لیکن ابو بکر میرے بھائی اور میرے غنشین ہیں

(۵) امام احمد نے بروایت جریر بن عیالی ابن حکیم سے انہوں نے عکرمہ سے انہوں نے حضرت ابن

عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ وہ کہتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مرض وفات

میں (ایک روز) اپنے سر کو کپڑا لپیٹ کر باہر تشریف لائے اور منبر پر رونق افروز ہوئے۔ پھر

آپ نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی۔ اور فرمایا کوئی شخص ایسا نہیں ہے جن نے ابو بکر

ابن ابی قحافہ سے زیادہ اپنی جان اور مال سے مجھ پر احسان کیا ہو۔ اور اگر میں کسی آدمی کو

اپنا خلیل بناتا تو بے شک ابو بکر کو خلیل بناتا۔ مگر ابو بکر کے ساتھ مجھے اسلامی محبت (سب

سے زیادہ ہے میری مسجد سے سب کی کھڑکیاں بند کر دو سو ابو بکر کی کھڑکی کے۔

(۶) بخاری نے زہری سے انہوں نے حمید بن عبد الرحمن سے انہوں نے حضرت ابو

ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ وہ کہتے تھے میں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم

سے سنا آپ فرماتے تھے کہ جو شخص کسی چیز کا ایک جوڑا اللہ کی راہ میں خرچ کرے گا وہ جنت

کے کئی دروازوں سے بلایا جائیگا اور جو اہل جہاد سے ہوگا وہ جہاد کے دروازہ سے بلایا

جائیگا اور جو اہل صدقہ سے ہوگا وہ صدقہ کے دروازہ سے بلایا جائے گا۔ اور جو اہل صیام

سے ہوگا وہ صیام کے دروازوں سے بلایا جائیگا جس کا نام باب الریان ہے۔ ابو بکر

رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ جو شخص ان تمام دروازوں سے بلایا جائے اسکو تو پھر کسی قسم کی

ضرورت نہ رہے گی۔ یا رسول اللہ! کیا ایسا بھی کوئی شخص ہوگا جو ان تمام دروازوں سے

بلایا جائے گا حضرت نے فرمایا اے ابو بکر! میں امید رکھتا ہوں کہ تم انہی میں سے ہو گے۔

(جو ان سب دروازوں سے بلائے جائیں گے)

(۷) مسلم نے بروایت زہری عردہ سے انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے

نقل کیا ہے کہ وہ کہتی تھیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مرض (وفات) میں فرمایا

(۷) عائشہؓ میرے پاس اپنے والد (یعنی ابوبکرؓ) اور اپنے بھائی (یعنی عبدالرحمنؓ) کو بلوا دو میں اندیشہ کرتا ہوں کہ کہیں کوئی تمنا کرنے والا تمنا نہ کرے اور کوئی کہنے والا یہ نہ کہے کہ میں مستحق خلافت ہوں، حالانکہ وہ (مستحق) نہ ہوگا اور یہ (کہہ کر آپؐ نے فرمایا اچھا رہنے دو) اللہ اور مسلمان سوا ابوبکر کے کسی سے راضی نہ ہوں گے۔

نیز حاکم نے بروایت ابن ابی ملیکہ عبدالرحمن بن ابی بکر سے اس طرح نقل کیا ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے (اپنے مرض وفات میں) فرمایا میرے پاس قلم و دوات اور شانہ کی ہڈی لاؤ۔ میں نہیں ایسی شے لے کر لکھا دوں کہ پھر تم کہی گمراہ نہ ہو گے اس کے بعد آپؐ نے ہماری طرف پٹھ پھیر لی پھر ہماری طرف منہ کر کے فرمایا اللہ اور مسلمان کسی کو بجز ابوبکر کے نہ مانیں گے۔

(۸) ترمذی نے قاسم بن محمد سے انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کی ہے کہ وہ کہتی تھیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس قوم میں ابوبکر (موجود) ہو اس قوم کے لئے ابوبکر کے سوا کسی اور کا امام بنتا زیبا نہیں ہے۔

(۹) بخاری نے ابوالدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ میں ایک دن رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں بیٹھا ہوا تھا کہ اتنے میں حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ آتے ہوئے نظر آئے اس حالت سے کہ اپنی چادر کا کونا پکڑے ہوئے اور اپنے گھٹنے کھولے ہوئے تھے (ان کو اس وضع سے) رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے (دیکھ کر صحابہ کی طرف متوجہ ہو کر) فرمایا معلوم ہوتا ہے کہ تمہارے صاحب (یعنی حضرت ابوبکرؓ) ابھی کسی سے لڑ کر آ رہے ہیں (غرض کہ ابوبکر آ گئے) اور سلام کرنے کے بعد عرض کیا کہ میرے اور عمر بن خطاب کے درمیان باتوں باتوں میں کچھ بخشش ہو گئی ہے۔ مجھے جلدی سے اپنا غصہ آگیا پھر مجھے ندامت ہوئی اور میں نے ان سے معافی چاہی مگر انہوں نے اس سے انکار کر دیا۔ لہذا اب میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ آپ نے تین مرتبہ فرمایا اے ابوبکر! خدا تمہیں معاف کرے۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نا دم ہوئے اور حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے مکان پر جا کر دریافت کیا کہ کیا یہاں حضرت ابوبکر ہیں؟ گھر والوں نے

حکیم الامتہ محی السنۃ حضرت مولانا شاہ محمد اشرف علی صاحب ظلہ کی تازہ مالیت

خطبات الاحکام

اس میں جمعہ کے پچاس خطبہ ہیں تاکہ سال بہتر تک ہر جمعہ کو نیا خطبہ پڑھا جاسکے اسکے علاوہ عیدین و نکاح - استسقاء کے بھی خطبے درج ہیں اور سب خطبہ نہایت سلیس ہیں اور باوجود جامع ہونے کی نہایت مختصر و موجودہ خطبوں میں محض ترغیبی مضامین ہیں لہذا ضرورت احکام کی بھی ہر اس اسطے ان خطبوں میں خاص اہتمام کے ساتھ ترغیب و ترہیب کے علاوہ ضروری احکام بھی بیان کئے ہیں مثلاً علم کی فضیلت اور ضرورت عقائد کی دستی پائی کی فضیلت - نماز کی تاکید اور فضیلت - قرآن شریف کا پڑھنا اور اوپر عمل کرنا - ذکر اللہ اور دعا کی فضیلت - نواقل کی فضیلت - کھانے پینے میں اعتدال کا حکم نکاح کے حقوق کسب و کم سے پرہیز حقوق عام و خاص خلعت - سفر کے آداب - نیک کام کا اہم کرنا اور برے کام کا روکنا - آداب المعاشرت باطن کی اصلاح تہذیب اخلاق شکم اور شرمگاہ کی حفاظت زبان کی حفاظت - خدمت غصہ - کینہ - حسد - مذمت دنیا بخل اور مال کی محبت جب جاہ اور یا کاری کی بُرائی - تکبر اور خود پسندی کی مذمت ہو کہ کہانی کی مذمت توبہ کی فضیلت اور ضرورت صبر اور شکر کی فضیلت - خوف رجا - فقر و زہد - توحید اور توکل - محنت اور شوق اور انس اور رضا - اخلاق اور صدق - مراقبہ اور محاسبہ - تفکر اور سوچنا - موت اور بعد موت کا ذکر - یوم عاشورہ کے متعلق بدھتین صفر کے متعلق و ربیع الاول و ربیع الثانی کی رسوم ماہِ ربیع کے متعلق ہدایت ماہِ شعبان کے احکام ماہِ رمضان کی فضیلت روزہ کی فضیلت تراویح کی فضیلت شبِ قدر اور اعتکاف کی فضیلت تیر عیدین - استسقاء کی نماز - منجلا اور خمیسوں کے ایک خوبی یہ بھی ہوا ہیں تمام احکام قرآن و حدیث ہی سے ثابت کئے ہیں چونکہ خطبہ عربی زبان میں ہونا ضروری ہوا اور اس کے ساتھ غیر عربی میں مضمون بیان کرنا خللات ہوا سو اس خطبہ تو محض عربی ہی میں لکھا ہو مگر عوام کے مطالعہ کی واسطی اسکی آیتوں اور حدیثوں کا ترجمہ بھی آخر میں شامل کر دیا گیا ہو - اگر اسکو نماز کے بعد وعظ کی جگہ سنا دیا جاوے تب بھی مفید ہوگا قیمت ۱۲

بہائی قیمت ۱۲

ملنے کا پتہ محمد عثمان تاجر کتب یہ کلاں - دہلی

حکیم الامتہ محی السنۃ حضرت مولانا شاہ محمد اشرف علی صاحب مدظلہ کے کیا بے عطا کنیا رستا

الابقاء

ہزار ہزار شکر ہے کہ خداوند عالم نے اس زمانہ پر فتن میں عالی جناب فیض مآب عمدۃ العارفین بدۃ الکاملین جامع شریعت طریقت اقیانوس حقیقت معرفت حضرت مولانا مولوی شاہ محمد اشرف علی صاحب مدظلہم العالی کو اصلاح امت کے واسطے پیدا فرما کر مسلمانان ہند کے لئے خصوصاً اور دیگر ممالک کیلئے عموماً ایک نعمت عظیمہ بنایا ہے۔ جو اس زمانہ میں جبکہ ہر چار طرف گمراہی کی گھٹائیں اُمنڈ رہی ہیں تحریراً و تقریراً حق و باطل کو ممتاز کرنے کی خدمت میں یکتائے زمانہ ہیں ان کے فیض سے بیشمار مخلوق خدا علما و عملاً فیض یاب ہو رہی ہے اور ان کی خدمت میں حاضر ہوتا کیسیاے سعادت خصوصاً آپ کے مواعظ سے جو فائدہ عوام و خواص کو ہو رہا ہے وہ کسی صاحب نظر پر پوشیدہ نہیں ہے مواعظ متفرقہ کا باوجود بار بار طبع ہونے کے پر کیا بے ہوتا قبولیت عامہ کی بین دلیل ہے ان نایاب مواعظ کی تلاش میں عامۃ المسلمین کی پریشانی کی اور سرگردانی کی وجہ سے احقر کو خیال ہو کہ اگر ان ختم شدہ اور کیا بے مواعظ کو ماہ بیاہ ایک سالہ کی صورت میں شائع کر دیا جائے تو شائقین مواعظ کے واسطے از حد مفید ہوگا۔ بایں خیال حق نے ایک سالہ موسومہ الابقاء بنام خدائے عزوجل رمضان المبارک ۱۳۳۲ھ سے جاری کر دیا ہے جسکی ضخامت معہ مائٹل ۳۶ صفحات ہیں اور شمار اللہ ہی ہوا کرے گی اور سہ ماہ قمری کی پندرہ تاریخ کو شائع ہو جایا کرے گا جسکی سالانہ قیمت ۴۰ روپے حضرت مولانا موصوف مدظلہم العالی کے عطا کے قدر دان خود اندازہ فرما سکتے ہیں کہ یہ صورت حضرات شائقین کے واسطے کس قدر امید افزا ہے۔ امید ہے کہ ان جواہر گم گشتہ کے متلاشی جلد از جلد رسالہ مذکورہ کے خریداران میں اپنا نام لکھوا کر حضرت دالاکے علوم سے مستفید ہونے کی کوشش فرمائیں گے نیز اپنے اجاب کو بھی ترغیب و بحوالہ ال علی الخیر کفایہ کے مصداق بنیں گے۔

قیمت سالانہ معہ محصول اک ۴۰ روپے اور وی۔ پی۔ کی صورت میں ۲۰ فیس جسٹری اور ۲۰ فیس منی آرڈر کا اضافہ ہو کر عطا کرنے پڑتے ہیں۔

المشتہر محمد عثمان کتب خانہ اشرفیہ دربارہ کلاں۔ دہلی